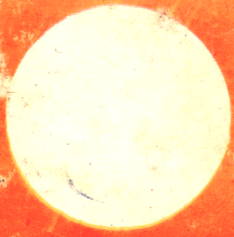

محمد تقي الأميني الندوي
رئيس الشئون الإسلامية بجامعة عليكرة بالهند

الخلافة

خلفيته التاريخية وبتدائية نهايته

مراجعة وتقديم
د. عبد الحليم عويس

ترجمة
د. مقتدى حسن ياسين
وكيل الجامعة الإسلامية بالهند

دار الصحوة للنشر والتوزيع

مكتبة المهتدين الإسلامية

محمد تقى الأمينى الندوى
رئيس الشئون الإسلامية بجامعة عليكرة بالهند

عصر الاكاد

خلفيته التاريخية وبداية نهايته

ترجمة
د/ فقتدى حسن ياسين
مراجعة وتقديم
د/ عبدالحليم عويس
وكيل الجامعة السلفية بالهند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بين يدي الكتاب

بقلم

الدكتور عبد الحلیم عویس

وداعاً ... عصر الإلحاد ...

وداعاً ... وإلى غير رجعة !!

وداعاً ... لالقاء بعده ياعصر الغرور والعناد ...

وداعاً ... غير مأسوف عليه ياعصر الجحود بالخالق ، والركوع للهادة والاستعباد للعقل ، وسجود الإنسان لبعض ما صنعت يده من أصنام في القديم ومن مخترعات وآلات في الحديث ، ومن نظريات وتشويهات لدين الله الحق ... تناثرت على جانبي تاريخ البشرية الطويل !!

لقد كنت (ياعصر الإلحاد) تدب في جسم التاريخ كما تدب الجرائم ... تعيش على أفضل ما في الجسم ، وتقتل - في الوقت نفسه - في الجسم المسكين القوة والمتعة والروح والحياة ... والأنكد من ذلك أنك كنت تزعم أنك أنت (القوة) وأنت (العقل) وأنت (التقدم) وأنت (الحياة) ... مع أنك - أيها الإلحاد الكنود - عين الضعف والتخلف ، والموت ... !!

فما تسربت أيها الإلحاد إلى جسم أمة ولا حضارة إلا وجلبت معك الفوضى والانحلال والغوغائية وجنون (اللامعقول) وفلسفة (الجدل) وقادت الإنسان إلى خفه بظلفه ... وجعلته يسير إلى نعشه (راقصا) ... يفلسف كل نقص ، ويدبج المقالات والكتب مدافعاً عن المجرمين الذين أوردوه المهالك ، وضللوا خطواته على درب الحضارة وقتنوا له الفساد ، واستعبدوه بزخرف من القول ، وابتدعوا له كتباً ومواثيق ونظريات سقطت حتى في فكر مخترعيها وفي سلوكهم .. لكن ضل بها - من

ورائهم - معتوهون وجدوا فيها سلماً لمآرب ساقطة ؛ يضحكون بها على من أضلهم الله على علم ، ومن أضلهم على جهل ...

لكم سقطت - على يدك حضارات - أيها الإلحاد ، وهى لا تدرى أنها حين رضيت بك منهجاً - إنما حفرت بك قبرها

ولكم انحرفت - بسبب تسرب أفكارك - رسالات مقدسة كريمة ، شوهاها أصحابها ليرضوك - بعض الرضا - فحملوا إلى رسالتهم جرثومة الموت ...

(فبعض) جرائم الكفر .. تفسد (كل) الإيمان ... لأن حقيقة الإيمان الناصعة لاتقبل شريكا ولا ترضى لجدول مأثها العذب بالقاذورات الإلحادية ، وسوف يجدون أنفسهم - إذا اتبعوا هذا المنهج - مضطرين للتعرف على الفكر المعاصر ، بقياداته المختلفة ، وسوف يفتح هذا الفكر أمامهم - بإيجابياته وسلبياته - آفاقا كثيرة ، وسوف ينفذون من خلال معرفتهم معه إلى العقل الحديث ، ولعلمهم ينجحون - وماذلك على الله بعزیز- في غزو هذا الفكر الذى يكتسح مساحة واسعة في الوعي البشرى !! والحق أن هذا الاتجاه - الذى يسد ثغرة كبرى من ثغور المسلمين - قد سبق إليه كثير من المفكرين المسلمين في شبه القارة الهندية وباكستان وضربوا فيه بسهم وافر ، وعلى رأس هؤلاء العلامة الشيخ (أبو الحسن الندوى) في كتابه الرائع (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) والمفكر الإسلامى الأستاذ (وحيد الدين خان) في كتابيه (الإسلام يتحدى) و (الدين في مواجهة العلم) وغيرهما ... والعلامة الأستاذ (أبو الأعلى المودودى) - رحمه الله - في كتبه الكثيرة التى يفتح فيها هذا المنهج ، حتى في دراساته التى تبدو إسلامية خالصة ، مثل (الحجاب) و (تحديد النسل) !!

* * *

... ويأتى الأستاذ (محمد تقي الأمينى) رئيس قسم الشؤون الدينية بجامعة عليكرة - كبرى الجامعات الإسلامية بالهند - واحدا من هؤلاء

الأعلام الذين تحقق لهم المنهج السابق ، فهو على الرغم من تخصصه في الشئون الإسلامية — ملم بتيارات الفكر الحديث قادر على استيعابها والحوار معها وتفنيد ما يستحق التفنيد منها .

إنه ليس باحثاً تقليدياً ولا مفكراً يناقش بالعاطفة أكثر مما يناقش بالعقل ، بل هو مفكر مسلم مزود بالأسلحة الفكرية التي لا بد منها للذود عن الإسلام في هذا العصر الحديث .

ولقد كان لي شرف مراجعة كتابين سابقين للأستاذ محمد تقي الأميني وتقدمهما وهما : الإسلام : تشكيل جديد للحضارة ، وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الصناعي .. ولقد لقي الكتابان صدى طيباً في أوساط المثقفين المسلمين ... واليوم يسرنى أن أقدم كتابه الثالث (عصر الإلحاد : خلفيته التاريخية وبداية نهايته) ... والمؤلف يقصد بعصر الإلحاد عصر الثورة الصناعية التي أصبح فيها الإلحاد (علماً) ومنهج (حضارة) و (فلسفة) . وأصبح في أجزاء كثيرة من العالم — سياسة تفرض بقوة الشرطة ، وينص عليها في دساتير بعض البلاد ، وتحميها كل النظم الثقافية والاجتماعية وتوجه إليها كل الأوضاع الأخلاقية والنفسية ...

إن هذا العصر الذي انتشر فيه الإلحاد (قد مهد له فلاسفة كثيرون .. بذروا بذور الإلحاد في نظريات ومذاهب ، وحاولوا تليفق أديان جديدة . لها بعض سمات الدين .. ولكن أكثر بذورها من أصدقاء الإنسان ومن حصاد عقله المنحرف وفكره المنطلق من الضوابط ، السابح في دنيا الخيالات والأوهام ...

لقد اعتنقت أوروبا (النصرانية) قلباً ورسمياً — لكنها اعتنقت عقلياً وفكرياً وتنظيمياً الوثنية اليونانية الرومانية ، ودين الإصلاح اللوثرى (نسبة إلى مارتن لوثر) والكالفني (نسبة إلى كالفن) والدين الطبيعي (أى الدين بدون وحى والذى لا يتقيد بشعار) وكل هذا كان لابد أن يجعلها تعيش بفكرها ونظمها (عصر الإلحاد) الذى لا يزال يهيمن عليها ... والذى

ينتشر بسمومه من خلال هيمنة أوربا الإعلامية والثقافية إلى أكثر أجزاء العالم .

وهذا الكتاب هو مناقشة وتفنيد لهذا العصر ولأديانه الملحدة وإن كنت أعتقد أن المناقشة جاءت مركزة أكثر مما ينبغي !!

* * *

ومؤلف هذا الكتاب صاحب دراسات كثيرة ، من أهمها إلى جانب الكتب التي ذكرناها كتبه :

- النظام الإلهي للتقدم والتخلف .
- موقف الإسلام من الاجتهاد .
- الفقه الإسلامي : تطور وتاريخ .
- الاجتهاد : تطور وتاريخ .
- مراعاة الأحوال والظروف في التشريع الإسلامي .
- نظام الزراعة في الإسلام .
- كيف تحل مسائل العصر .
- التفاهم بين الأديان .
- التخلف التعليمي للمسلمين .
- التدوين الجديد للفقه الإسلامي .
- حكم خبر الهلال بالراديو .
- حقيقة التأمين وحكمه في الإسلام .
- حكم الاستثمارات المالية في الإسلام .
- معيار الدراسة للحديث .
- المشكلات الاجتماعية للعصر الحاضر .

- الفقيه ومناط الاستنباط للأحكام الشرعية .

- السياسة في مصطلح الشريعة .

- القطائع في الإسلام .

- العقوبات الشرعية والمجتمع الجديد .

هذا .. وقد ولد الأستاذ محمد تقي الأميني في قرية سبيحة بمديرية (بارة بنكي) قرب لكهنؤ عاصمة ولاية أوتار برادرش بالهند سنة ١٩٢٦ (١٣٤٤ هـ) وتخرج من الجامعات الإسلامية بالهند ثم عين أستاذا بدار العلوم ندوة العلماء بلكهنؤ ثم انتهى به المطاف سنة ١٩٦٤ م مسئولاً عن التدريس والإشراف على الشؤون الدينية بجامعة عليكرة الإسلامية الشهيرة حيث لا يزال - أطال الله عمره - يعمل بها حتى الآن .

وإننا لندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه وأن ينفع بعملنا الإسلام والمسلمين .

للرياض في غرة رجب ١٤٠٤ هـ

لمبرلي ١٩٨٤ م

مقدمة المؤلف

إن أعقد مسألة من مسائل العالم المهمة هي مسألة إحياء الدين ، أو نشأته الثانية ، والسبب الرئيسى لهذا التعقيد ما يلى :

١ — أن السياسة المعاصرة للعالم تعارض المبادئ والمعتقدات الدينية ، وهي تملك السلطة والقوة .

٢ — والدين والسياسة ليسا متعارضين فيما بينهما فى الحقيقة ، بل يوجد بينهما تحالف وتوافق ، ولكن انعدام التوازن والانسجام فى الانتفاع بهما وفى طريقة هذا الانتفاع هو الذى يظهر آثارهما متناقضة ، فتصبح السياسة مالكة للمدرسة فكرية مستقلة ومظهراً لتفكير خاص . بينما يصبح الدين مجموعة متراكمة من العقائد البالية والعادات والتقاليد القديمة .

ومن ثمار هذا التناقض أنه إذا نجحت السياسة فى أن تخضع الإنسان للعقل المنحرف والهوى الجامح وسيطرة العواطف ، فمن ناحية أخرى يبدأ الدين فى التخلّى عن صورته الأصلية ويدعو إلى الفرار من الحياة ، فيصير الإنسان المتدين نهبا للجمود والحمود وينحصر فى نطاق ضيق جداً .

وبما أن السياسة تكون ذات سيطرة كبيرة مطلقة ، فإنها تقسم الإنسانية فى كل عصر بأسلوب جديد لصالحها ، وبدون ذلك لا يمكنها تلبية مقتضيات العقل المنحرف والهوى الجامح .

وبما أن الدين يكون مغلوباً على أمره ، ومحصوراً فى نطاق ضيق فإنه يؤدى من البداية إلى صراع بين طبيعة هذا الدين وبين طبيعة الإنسان المحبة للسيطرة ، وينتج عن هذا أن تتحول أرضية الدين المقدسة الآمنة إلى ساحة ملطخة بدماء القتال وقتامة الجدل .

وفي هذه المرحلة يظهر (دين سياسى) آخر يعتبر نسخة مماثلة للسياسة المسيطرة ولكن السياسة ربما تجد يسراً وسهولة في تحقيق أهدافها باسم الدين ، نظراً لامتلاكها القوة والسيطرة ، بينما يقع الدين فريسة سهلة لتحقيق مقاصد السياسة، ومن هنا يرى أهل السياسة ضرورة استخدام الدين لتحقيق المصالح السياسية .

وهذه الصورة تبرز حينما تصاب الطبيعة – المحبة للسيطرة – بمركب الشعور بالنقص ولا تجد سبيلاً لتحقيق عاطفة السيطرة هذه عن طريق الدين فتوجد (الدين السياسى (١)) لتحقيق به أهدافها .

وعندما تقتصر السياسة على الدين تفسد هيئة الدين الحقيقية ، وتتغلب (مصلحة) الإنسان على (الدين) فلا يبقى مثل هذا الدين صالحاً لإحداث تغيير رئيسى فى حياة الإنسان الداخلية أو قادراً على غرس العناصر الصحيحة للحياة من تضحية وإيثار وشجاعة وإقدام وغيرها، وحينئذ تذهب روح الدين الأصلية وتضيع كثير من عناصر الإصلاح والتهديب فى الدين .

وهنا يصطدم الدين الجديد مع الدين الحقيقى ، ولكنه لا يكون صداماً دينياً فى الحقيقة ، بل هو صدام المصلحة مع المصلحة ، ولكن الدين لا يستخدم إلا باعتباره مجرد وسيلة فقط ، فيفهمه الناس صداماً دينياً ويفسدون سمعة الدين الحقيقى

وإلا فالظاهر أن الدين الذى أنزل عن الحياة ومتطلباتها وأنهكت السيطرة السياسية لن يستطيع مقاومة الفساد العالمى وسيدخل فى مشكلات تنازع البقاء .

(١) تخضع القوى الكبرى التى تحاول السيطرة على العالم انسانية هذا القرن بمذاهب تقدمها على أنها ذات طابع (أيديولوجى) لكن الأحداث تثبت كل يوم أنها غطاء لأهداف سياسية فاشيوعية (دين سياسى) كشف عن وجهه الاستعمارى منذ نشأته ، وامتزج بالقوة العسكرية الدكتاتورية ، لكن لازالت (الديمقراطية) – مع ذلك – تقدم على أنها دين سياسى وهى سياسة محضه . (المراجع)

وهذا الكتاب يعالج التاريخ الإجمالى لعصر الإلحاد ، حتى نتمكن من عرض النشأة الثانية للدين فى أوربا وهو ما يعرف بحركة (مارتن لوتر) وماتلاها ، وقد اكتفينا بشرح أحوال أوربا لأن بداية العصر الحديث وانتشار النظريات اللادينية يتعلقان بها على نحو أكثر

وفى البداية تطرقنا لبعض الآثار فى ضوء الوحي الإلهى حتى يتبين نوع الآثار التى تترتب على سيطرة الأهواء والأغراض حينما يفقد الدين حركته ومكانته الأصلية

وقد استشهدنا فى ذلك بأحوال اليهود والنصارى .

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويوفق لخدمة دينه بإخلاص .

محمد تقى الأمينى

(جامعة عليكرة) الهند

تمهيد

نتائج الدين المزيف على الحضارة الانسانية

فى ضوء القرآن الكريم

لقد بيّن الوحي الإلهي الآثار الضارة للدين الذى حرفة البشر ، وهذه الآثار لاتختص بدين واحد أو بأتباع دين معين ، بل لأنها لتظهر واضحة فى أتباع كل دين يفقد استقلاله ومنزلته عندما تستولى الأهواء والأغراض الشخصية عليه ، ثم تقضى — بعد ذلك — على قوة المقاومة والإيمان فى الأمة فتعرض الأمة لأنواع من الثورة والانقلاب .

وقد شرح القرآن الحكيم هذه الآثار الضارة على النحو المفصل التالى :

١ — عندما ينحرف الفهم للدين تنعدم روح العزيمة والثقة فى المبادئ والنظريات ، وتضيع الروح التى تدفع الإنسان إلى العمل وينغرس الرعب فى قلبه ، وفقاً لحديث رسول الله ﷺ (وليزعن الله فى قلوبكم الوهن) أى كراهية الموت . بينما تنزع مهابة المؤمنين من قلوب الكافرين ، فبينما كان الكفار يربعون منهم وفقاً لقول الله تعالى :

« سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا » (١)

فإنهم لا يخافونهم بعد ارتكاسهم إلى هذا الدين المشوه !!

(١) آل عمران : ١٥١ .

٢ - تفقد الحياة في ظل هذا الدين المنحرف - النظام والالتفاف حول مبدأ واحد ، وتتلشى عاطفة الاتحاد وأخلاق الطاعة :

« وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ » (١)

٣ - وكذلك تنفى قوة القلب وتنعدم الثقة بالله فتضعف الهمة ، وتذهب روح الاستقامة وضبط النفس :

« يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ » (٢)

٤ - تصير النفس ملتقى للظنون والأوهام :

« يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ » (٣)

٥ - ويسرى النفاق في الحياة فلا يتفق الظاهر مع الباطن ، وتبدو أقوال المنافقين وأعمالهم في غاية الحسن والبهاء ، وبخاصة في الأوقات التي لا تقتضى تضحية بالأغراض أو المصالح الشخصية ، ولكن إذا جاء وقت التضحية والإيثار أو ظهر أن مصالحهم ستأثر فلأنهم ينكشفون ولا توجد فيهم قوة التحمل والصبر .

والآية الكريمة تصور هذه الحالة بأسلوب بليغ فتقول :

« وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدَّةٌ ، يُحْسِبُونَ كُلَّ صَنِيعَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ » (٤)

(٢) ابراهيم : ٢٧ •

(١) النور : ٤٨ •

(٤) المناقشون : ٤ •

(٣) آل عمران : ١٥٤ •

٦- ولاتبقى الأهداف والغايات - في ظل الدين - واضحة جليلة أمام الأنظار ، وبالتالي فلا يتم إنجاز الأعمال الشاقة بل تعم عبادة الترف والرفاهية.

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذْنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا » (١)

٧- وتكون الحياة عبارة عن تجنب المخاطر وجرياً لاهناً وراء المصالح عن طريق تنميق الكلام وأساليب الاحتيال ، وما إلى ذلك . قال تعالى :

« لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ » (٢).

٨- وتظهر في ظل الدين المنحرف عبودية المصالح الشخصية ويتم تحصيلها بالطرق المباحة والممنوعة ، وكذلك تهمل مصالح الأمة الجسيمة في سبيل تحقيق مصلحة فردية تافهة ، ويدوب الإحساس الاجتماعي لدى الناس فلا يأبهون بأحزان الأمة ولا أفراحها ، ولا يبالي أحد بالأمة مهما واجهتها الكوارث .

« إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ، وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ » (٣) .

٩- تؤدي الشعائر والواجبات الاجتماعية ببرود وكسل فلا توجد فيها حالة التفاعل ولا الانفعال ولا الطمأنينة وحضور القلب :

« وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » (٤) .

(٢) التوبة ٤٢ .

(١) التوبة : ٤٩ .

(٤) النساء : ١٤٢ .

(٣) التوبة : ٥٠ .

١٠ - وتذهب روح الصدق والإخلاص ، فلا يبالي الإنسان بالطرق المشروعة أو غير المشروعة في تحصيل المال :

« وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ » (١) .

١١ - وتندعم القوة الإرادية بانعدام نعمة الإيمان واليقين فيظهر الجبن والخسة في مواقف تقتضى العزيمة والهمة :

« لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ » (٢) .

١٢ - وتندعم روح الاتباع الحقيقي للدين ، ويكرن التظاهر بالتدين وسيلة الحصول على الدنيا ، وفي هذا التظاهر يكون التركيز على الفروع والتوافه ، بينما تهمل الأحكام الأساسية الأصلية :

« ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ » (٣) .

١٣ - ومع ظهور الدين السياسي يصير التفرق والتحزب حيلة ثانية ، وتحل (القومية) و (الحزبية) محل اتباع الحق ، ولا تكون العقيدة والعمل مقياساً لمعرفة الخير والشر ، بل يكون المقياس هو : هل هذا الإنسان منضم إلى حزبنا أولاً ؟ فإن كان منضمًا فهو طيب مهما كانت أعماله فاسدة . وإن لم يكن فهو سيء مهما كانت أعماله صالحة :

(٢) التوبة : ٥٧ .

(١) التوبة : ٥٨ .

(٣) البقرة : ٨٥ .

« وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » (١) •

١٤ - ينصرف الاهتمام عن الأعمال البناءة إلى مجالات التحقير والازدراء ، فكل فرقة تحقر الأخرى وترى أن ذلك خدمة دينية كبرى !!

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ » (٢) .

١٥ - ويعتبر إنجاز الأعمال بالكذب وإخلاف الوعود فنا ، وينعدم الشعور بقبحها :

١ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » (٣)

١٦ - تنعدم عاطفة الخدمة الوطنية والجماعية ، والذين يقومون بهذه الخدمة بإخلاص واجتهاد يتعرضون للطعن والسخرية ... قال تعالى :

« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٤) .

١٧ - يؤتى باسم الدين بأعمال تؤدي إلى التفرق والانتشار :

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » (٥) .

(٢) البقرة : ١١٣ •

(٤) التوبة : ٧٩ •

(١) البقرة : ١٢٠ •

(٣) التوبة : ٧٧ •

(٥) التوبة : ١٠٧ •

١٨ - يسمى الجمود على التقليد ثباتاً على الحق ، مع أنه أعظم علامة على موت الإحساس وفقدان الشعور ، فإن الثبات على الحق أعظم دليل على الحياة ، قال تعالى :

« وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ » (١) .

١٩ - تشغل الأنظار عن الحقائق متلهية بالسحر والرق والتائم وغيرها . قال تعالى :

« وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ » (٢) .

٢٠ - وتلاشى القدرة على مصارعة أعباء الحياة ، والقدرة على تحمل المصائب والمشكلات ، وتظهر ألوان من أعمال الكفر وفساد العقيدة .. قال تعالى :

« وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا » (٣)

٢١ - يغلب الهوى والانحراف حتى تنسد طرق قبول الحق والصدق ... قال تعالى :

« أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » (٤)

٢٢ - لا يخلص التوجه النظر إلى الله تعالى ، بل يعتقد التأثير في غيره من الأشياء وينشأ الجبن والخوف وتنعدم العزيمة والإقبال على المشاق ..

(٢) البقرة : ١٠٢

(٤) النحل : ١٠٨

(١) البقرة : ٨٨

(٣) الأحزاب : ١٢

« إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ » (١)

« سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » (٢) .

٢٣ - يسيطر الخوف من الناس على الخوف من الله ، وتسلب قوة
المقاومة والدفاع ، ويبدو الاتحاد ظاهرا ولكن القلوب تكون متنافرة
وتتسع هوة الخلاف فيما بينهم :

« لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ،
بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ » (٣) .

٢٤ - وفي ظلال هذا الدين المنحرف يستذل أتباع الحق ويتعبد الناس
عنهم كلما أمكن ذلك ... قال تعالى :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ » (٤)

٢٥ - تحل الأمان والآمال محل العمل ، والناس يهربون بها من الأعمال
التي تقتضي العزيمة والإقدام :

« وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ » (٥)

• (٢) الفتح : ١١

• (٤) المنافقون : ٥

• (١) محمد : ٢٥

• (٣) الحشر : ١٤

• (٥) البقرة : ٧٨

« وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (١) .

٢٦ - ينحط المستوى الخلقى جداً ويضطرب مقياس العمل ، وترتكب المعاصي بجرأة إلى أن يذهب الشعور بإثمها وقبحها من القلب تدريجياً ..

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ . إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » (٢)

٢٧ - تبرد عواطف الرقي ، وتجف منابع العزيمة والطموح ، فتتقضى الحياة في السعي وراء المصالح التافهة الفانية وينظر إليها على أنها غاية الحياة ..

« وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا » (٣) .

٢٨ - نعم حالة اليأس والقنوط بصفة عامة فيقتنع الجميع بالسلام المذل :

« قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ » (٤) .

٢٩ - تبطل الأمة بالصراع الطبقي ، ويسيطر اتجاه الترف والبدخ على جميع الناس ، وتنشأ طبقة المستغلين المتهالكين على جمع المال ... هؤلاء

(٢) الأنفال ٢١ - ٢٣ .

(٤) المائدة : ٢٢ .

(١) البقرة : ٨٠ .

(٣) البقرة : ٦١ .

الذين يعيشون عالة على الأمة ويسعون أن يعيشوا دائماً في الترف والدعة والاسترخاء . وبدون عمل أو شعور بالمسئولية ...

« إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ » (١)

وقال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » (٢)

« وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا » (٣)

٣٠- يعم المعنى الخاطئ للتوكل والقضاء والقدر ، فتتعطل القوى العاملة وترسخ في النفس صفات التكاسل وعدم المبالاة بالعواقب ، ومع ذلك يصل الغرور والانخداع إلى أن يحسب الناس أنهم أحباب الله وأنهم وحدهم يستحقون الجنة ، ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا ... قال تعالى :

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » (٤) .

« وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً » (٥)

٣١- يقسو القلب ويخلو من الشعور بالحياة الحقيقية ، فلا يكون قادراً على العبرة والعظة ، ويقتنع المرء بحالته الضائعة السيئة ، وتنقطع الآمال في التقدم والارتقاء الحى ...

• (٢) التوبة : ٣٤

• (٤) المائدة : ١٨

• (١) القصص ٧٦

• (٣) الاسراء : ١٦

• (٥) البقرة : ٨٠

« ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً » (١)

٣٢ - يطغى حب المال والحياة فترتب على ذلك الآثار التالية :

(أ) لا يتم إنجاز الأعمال التي تحتاج إلى الهمة والعزيمة والإيثار والتضحية.

(ب) تستخدم الأغراض والمصالح العامة ستاراً للأغراض والمصالح الشخصية .

(ج) تذوب القوة العسكرية وتحل آلات الترف محل آلات الحرب .

(د) تسود في الحياة عواطف التملق والنفاق .

(هـ) تنعدم عواطف الحمية والغيرة على الأمة والشعور بأهمية العمل الجماعي حفاظاً على بقاء الجماعة وحقوقها . . . قال تعالى :

« وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ » (٢) .

« وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً » (٣) .

« وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . لَوْلَا يُنَهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٤) .

٣٣ - تسود الغشاوة على التفكير ، فلا توجد العزيمة المؤدية إلى اتخاذ

خطوات التقدم الواضحة ، ويزين الشيطان لهم أعمالهم بحيث يحسبون أنهم قد أحرزوا كل شيء :

(٢) البقرة : ٩٦ .

(١) البقرة : ٧٤ .

(٤) المائدة ٦٢ ، ٦٣ .

(٣) آل عمران : ٧٥ .

« وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ، فَلَمَّا تَرَ اتِ الْفِتْنَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ » (١) .

٣٤ - يهرب الناس من تحصيل العلم والحكمة فإن العالم الذي يعيشون فيه لا يمجّد العلم الحقيقي ولا الحكمة الصحيحة إليه سبيلا ، ولا تتعطل قلوبهم فقط ، بل تتعطل جميع قوى الإدراك والتفكير فتعتمد بصيرة النفس ويفسد الذوق والوجدان فلا يمكن إدراك الحق ولا يبدل الجهد المناسب في سبيل الوصول إليه ...

(بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) (٢) « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » (٣)

٣٥ - يسرى إلى النفوس نوع من الجمود ، فلا يتأخر الإنسان ولا تتغير حالته مع أنه يسمع ويرى كل شيء :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » (٤)

٣٦ - إن الأمة بمجموعها تغرم بالغرائب ، فما ترى في شيء غرابة إلا اعتقدت فيه واتبعته :

« فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى » (٥)

(٢) النساء : ١٥٥

(٣) الحج : ٤٦

(١) الأنفال : ٤٨

(٢) الأنفال : ٥٥

(٥) طه : ٨٨

٣٧- يذهب المنكرون لجرائم المجتمع ، وأما من يبقى فلا يسمع صوته ، ولا يستجاب لنصائحه ، وهكذا تنطمس سيرة الأمة بأسرها : قال تعالى :

« قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ، أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ » (١)

٣٨- ينشغل أفراد الأمة بالشكاوى بدل تحمل الأعباء في سبيل المصالح وينشغلون بالجزع والبكاء على حظوظهم في الأوقات التي تقتضى الشجاعة والهمة .

« قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا » (٢)

٣٩- يحصل الإقبال على الرغبات والمصالح ، ويظهر الإعراض عن الهجرة والجهاد وحب النصر (وهى من عوامل البقاء) فيحاول الإنسان الحصول على أغراضه بالمبررات والحيل :

« وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبِعْنَاكُمْ » (٣)

٤٠- لا يلقى أثر لضبط النفس ، ولا تنشأ الهمة للعمل ، ولو بدأ الإنسان عملاً فإنه لا يثبت عليه :

« فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ

(٢) الاعراف : ١٢٩ •

(١) المائدة : ٦٠ •

(٣) آل عمران : ١٦٧ •

غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ « (١) .

٤١- نكثت المناقشة حول القلة والكثرة ، مع أن النجاح والفشل لا يتوقفان على القلة أو الكثرة ، بل يعتمد على قوة القلب والكفاءة الذاتية قال تعالى :

« كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٢)

٤٢- يزداد الحرص على المال وحب الحياة في العلماء ودعاة الدين ، فيجترون على تأويل الأمور الدينية حسب أهوائهم للحصول على الغاية والمصلحة وإرضاء سادتهم (٣) . قال تعالى :

« يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ إِنَّا أُوتِيتُمْ هَذَا فَخَذُّوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا » (٤) .

٤٣- يبيع العلماء الحق ، ويقدمون آراءهم وأهواءهم على أحكام كتاب الله ، ثم يوجبون العمل بأحكامهم ومسائلهم الاجتهادية المختلفة وكأنها كتاب الله :

(١) البقرة : ٢٤٩ .

(٢) البقرة : ٢٤٩ .

(٣) لعل هذه الظاهرة ملاحظة الآن في معظم بلدان العالم الاسلامي ، ولا سيما وسط البلدان التي يحكمها ثوريون انقلابيون ، وايضا تكثر الظاهرة وسط الذين يجعلون من الدين مهنة وتدرجا وظيفيا ، وقد غيرت قوانين الأحوال الشخصية في بعض بلدان العالم الاسلامي بتأثير أمثال هؤلاء العلماء (المراجع) .

(٤) المائدة ٤١ .

« قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ » (١) .

٤٤ - ويؤدي بهم اتباع الغرض والهوى والمصلحة إلى معاداة دعاة الحق ، ويسومون المصلحين أنواع البلايا والحن :

« أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ » (٢)

٤٥ - يحدثون باسم الدين ما يؤدي إلى التفرقة والتشتت :

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ » (٣) .

٤٦ - يكذب أحدهم الآخر وينال منه ، وينسبون الخلاف الناشئ من عنادهم وبغيمهم إلى الدين نفسه ، وذلك كله للمصالح الدنيوية وحُب السيطرة :

« وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ » (٤) .

٤٧ - يسيطر عليهم اتجاه الترف والدعة ، ويصير الخور والتكاسل والتعطل والتطفل طبعاً لهم ، الأمر الذي يؤدي إلى الإفتاء بإباحة الرشوة والنزول البدعية ، ويتعاملون مع أحكام الله تعالى معاملة البيع والشراء :

(٢) البقرة : ٨٧ .
(٤) آل عمران : ١٩ .

(١) البقرة : ٧٩ .
(٣) التوبة : ١٠٧ .

« سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ ، فَإِنْ جَاؤُوكَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً » (١)

٤٨ - يتخذون أساليب الحيلة والمكر التي لا تمت إلى الدين بصلة
للحصول على المال والثروة :

« وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُتَوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ ، وَمَا هُوَ مِنَ
الْكِتَابِ ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَيَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (٢) .

٤٩ - يعرضون عن مبادئ الدين وأصوله إلى الفروع والأمور البالية،
حتى يأكلوا بها ويدوروا حولها في الحياة :

« أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ » (٣)

• تذهب روحانية القلب ويسيطر الشيطان ويغلب الهوى والشهوة :

« أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ، فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ » (٤) .

* * *

إن هذه الآثار المبينة في القرآن الحكيم - والتي بسطناها في الصفحات
السابقة - توجد في مسلمى العصر الحاضر، وفي قاداتهم الدينيين والفكرين.
كما وجدت - هذه الآثار نفسها - في اليهود والنصارى والمشركين في العصر
القديم. وإن صور التأويل والتزوير والاغترار والانخداع التي ظهرت من

(٢) آل عمران : ٧٨

(١) المائدة : ٤٢

(٤) الجاثية : ٢٣

(٣) التوبة : ١٩

قبل - لتوجد في مسلمى العصر الحديث وعلمائهم مع تغير - غير ملحوظ -
في النوع والكيف

وأيضاً فإن (الاحتكار الدينى) و (الطائفية) قد ظهرت اليوم مثلما
حكاهما القرآن الكريم فى هذه الآية :

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى
لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ » (١) .

وأما صورة العذاب فقد ظهرت فى الحالىن مثلما ورد فى القرآن الكريم :

« قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ » (٢) .

وفى الصفحات التالية نذكر بعض (الشهادات التاريخية) التى تنضح
بها الآثار المذكورة ، كى تبين لنا حالة (الدين الأصيل) عندما يفسد ،
وكيف أنه يضر البشرية أياً ضرر ، وكيف تسرى الجرائم إلى أتباعه
فتمرب الحياة من الحياة ، ويتحول طريق الهدى إلى طريق الضلال !!

(١) البقرة : ١١٣ .

(٢) الأنعام : ٦٥ .

الفصل الأول

الدين قبل النشأة الثانية

الإنسان والدين :

كانت عبادة الأوهام قد وجدت سبيلها إلى النصرانية قبل نشأة أوربا الثانية ، وهى النشأة التى بعثها الجرأة على تحريف النصوص ، وإقحام العقل البشرى فى مجال إخضاع الدين لرغباته !!
وقد حكم على الإنسان فى هذه النشأة الثانية بأنه فاسد بفطرته . .

— يقول « ليكى » (١) « إن التأكيد على وجه البشرية الأسود قد أدى بعلماء النصرانى إلى الغلو فى التصور بأن البشرية مليئة بالمعاصى ، فزعموا أن المعصية أصيلة فى جيلة الإنسان وأنه يميل إلى الشر بفطرته » .

ويقول (ليكى) فى موضع آخر ، « إن مرض الرهبانية أشد تأثيرا وإيلاما من أى أمر آخر فى تاريخ أخلاق العالم . وللأسف فإن الأمم التى ارتوت وانتعشت بأفكار أفلاطون وسيسرو (٢) ، وكانت أمامها سيرة سقراط (٣) وكيثو (٤) الطاهرة المكرومة قد اقتنعت بأن تجعل هدفها

(١) أحد المؤرخين الأوربيين المعروفين ، وهو مؤلف كتاب تاريخ أخلاق أوربا (المراجع) .

(٢) سيسرو : ولد فى عام (١٠٦) ق م . فى بريثون بريطانيا . وتوفى فى ٧ ديسمبر (٤٣) ق م . فى إيطاليا (المراجع) .

(٣) سقراط : (٤٧٠ — ٣٩٩) ق م . فيلسوف يونانى ولد فى أثينا وعلم فيها فأحدث ثورة فى الفلسفة بأسلوبه وفكرة جعله محور الفلسفة معرفة الإنسان نفسه ودرس تصرفاته والنواميس التى تدفع إليها وبهذا أسس علم الأخلاق ، كان تعلمه شفهيًا عن طريق السؤال والجواب فساعد تلاميذه على اكتشاف المعرفة بذاتهم ، شرب السم فمات فى سجنه وصلت إلينا تعاليمه فى كتب تلميذه أفلاطون ، وكيستوقون .

(٤) كيثو (١٧٨٧ — ١٨٥٠) من علماء المعادن الفرنسيين . درس تبلور المحاليل (المراجع) .

وجوداً تافهاً يخلو من العلم الصحيح ومن حب الوطن ومن الخلق النظيف .
وقد أصبح الإنسان يتصور أن حياته تقوم على الظلم ، ويظن بتوهمه
وجنونه أنه مجرد شبح ، أقرب ما يكون الى الجن والغفريت (١) . ولمدة
قرنين كاملين أصبح قتل الجسد عنده يعتبر منتهى الأخلاق وغاية التدبير .

سيطرة الترف : لقد أصبح اتجاه الترف سائداً ، وكان فقدان الضمير
والجن قد قضيا على شرف الإنسان وكرامته الأصلية : وكما يقول (ليكي)
صاحب تاريخ أخلاق أوربا : فقد « كانت الأمة الرومانية حينذاك (قبل
النشأة الثانية) تتأرجح بين لطامات الرهبانية البالغة والفساد الكبير ، وكانت
المدن التي يكثر فيها عدد الزهاد والرهبان مسرحاً للترف والانحلال

كما أن ضعف رأى الجمهور كان قد أدى بالناس الى الاجتراء ، وعدم
الخوف من الذل والهوان ، نعم ، كان الضمير يمكن أن يخشى من الدين ،
ولكنه نفسه كان قد قضى على عقيدة غفران الذنوب بالدعاء وغيره عن
طريق صكوك الغفران ، وقد عم المكر والخداع على نحو أكثر من عصر
القباصرة (٢) » .

الدين والهوى : وقد صار الدين وسيلة لطلب الدنيا وإشباع نزعات
الفساد . فكان الناس يلجأون الى الدين تهرباً من العمل والجهد .

« فكثير من الناس دخلوا في خدمة الكنيسة فراراً من مسؤوليات البلاد ،
وكثير منهم ترهبوا حتى يأكلوا بدون عمل أو حركة (٣) » ...

(١) تاريخ اخلاق اوربا ٣/٢ ، ٧٦ .

(٢) تاريخ اخلاق اوربا ٣/١٠٤ .

(٣) المرجع السابق : نفس الصفحة .

وكانت الحفلات الدينية والاجتماعات السنوية التي تهدف إلى نشر الدين وإظهار المودة والأخوة قد تحولت إلى أماكن للترف والحفلات التسلية والتفريغ عن النفس.

« فالمأدبة الدينية التي تهدف إلى التأخي بين النصاري قد صارت مسرحاً للفساد وشرب الخمر ، وقد تم القضاء عليها في القرن السابع الميلادي بصعوبة .

— وهكذا كانت حال ذكريات الشهداء ونذورهم السنوية ، فقد تحولت المواسم الدينية إلى حفلات وعم فيها إشباع الزعات الجنسية والفساد الخلق إلى أن اضطر الناس إلى منعها «(١)

التفرق والتحزب : كان التفرق والتحزب قد تسرب إلى الدين ، وكانت كل فرقة تهرب من الأخرى ، وكل منها كانت تعتقد في عدة أمور فرعية ومسائل بالية لاتتعلق بحقائق الحياة في شيء ، كانت تعتقد أنها هي مناط النجاة وأنه من الواجب البحث عنها ، وقد تؤدي هذه المناقشات والبحوث إلى صراع وقتال ، ... يقول سيل :

لقد قطع قساوسة الكنيسة الدين تقطيعاً وأضاعوا السلام والحب والخير ، ونسوا أصل الدين وتخاصموا حول ظنون وتخرصات وأوهام ... وفي ذلك العصر المظلم ظهرت في الأشكال الدينية الأوهام التي تخزي الكنيسة الرومانية وتحجلها وانتشرت عبادة الأولياء والتماثيل بدون حياة . «(٢)

وظهر التفرق والتحزب حول الأمور التي سخر منها ويضحك عليها العالم المتحضر مثل اختلاف القساوسة حول (بول المسيح) عليه السلام هل هو طاهر أو نجس . والتحزب الذي كان على المائدة التي نزلت للمسيح من السماء هل كان من الخمر أو الفطير ؟

(١) تاريخ اخلاق اوربا ص ١٠٣ .

(٢) ينظر « عروج وزوال كا الهى نظام » للمؤلف بالأوردية .

وهكذا - أيضا - كلاسهم حول (الله والمسيح) هل هما متحدان في
الماهية أو مشتركان فيها (١) .

الدين والإنسان : كان الدين (النصراني) السائد قد قرر أن الإنسان
جامد غير متطور ، الأمر الذى أدى إلى تعطل التقدم العلمى والحضارى ،
والذين أسهموا فى تقدم العلوم والفنون لم يتم لعنهم وطردهم من قبل
رجال الدين فحسب ، بل تعرضوا لأقسى أنواع الإهانة والتعذيب ،
فقد قطع (فيتى تى) (٢) الذى يؤمن بالتطو والارتقاء ثم ألقى فى النار حياً .

كما قتلت (هيباشية) التى شرحت مؤلفات أفلاطون الشهيرة
وحاول (كوبرنيكس) (٣) إثبات دوران الأرض وسكون السماء
فلقب بـ (المنجم) ثم قضى عليه بذل وهوان .

وكان (برونو) (٤) يؤيد آراء كوبرنيكس فألقى القبض عليه وسجن
لمدة سبع سنوات ثم ألقى فى نار خفيفة إلى الموت .

وقال (جليليو) (٥) بصحة نظرية دوران الأرض فألقى فى حجرة

(١) تاريخ اخلاق أوربا ص ١٢٨ .

(٢) (فينى) : مستشرق فرنسى ، ولد ١٨٧٩ ، نشر الوثائق التركية
فى القاهرة - والجزائر ودرس النظم العثمانية .

(٣) (كوبرنيكس) : (١٤٧٣ - ١٥٤٣) فلكى يونانى برهن عن دوران
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس . (المراجع) .

(٤) برونو : (١٥٤٨ - ١٦٠٠) فيلسوف ايطالى ، تحدى اللاهوتيين
واعتقد أن لكل انسان وجهة نظر الى العالم خاصة به ، وأن الحق المطلق
فوق ادراك الانسان وأن العالم مؤلف من عناصر أولية لا يرتد بعضها الى
بعض بل تعمل وفق قوانين يحكمها مبدأ كونى شامل . اتهم بالزندقة وأحرق
فى البندقية (المراجع) .

(٥) جاليليو : (١٥٦٤ - ١٦٤٢) عالم ايطالى اشتغل بالفلك والرياضة
الطبيعية وقد أسس العلم التجريبي الحديث ، اتجه أولا للدراسات الطبية ثم
تغلبت عليه رغبة البحث فى الرياضة والطبيعة فأثبت بالتجربة أن مدةذبذبة
البندول ثابتة مهما تغيرت سعتها ، اخترع الميزان المائى وأثبت خطأ تعليمات
أرسطو غير حركة الأجسام واكتشف أربعة أقمار للمشتري ودرس أوجه
الزهرة والبقع الشمسية وأيد نظرية كوبرنيكوس فى دوران الأرض حول
الشمس فحوكم وأرغم على نبذها . (المراجع) .

ضيقة مظلمة ، وعذب تعذيباً شديداً إلى أن تاب عن معتقداته بالكلمات الآتية :

أنا المدعوب « جليلو » في سن السبعين أركع وأنا سجين أمام صاحب القدس وأقبل الإنجيل ، وأعترف بخطأ القول بحركة الأرض ، وأكره الإلحاد وألعه .

ومع هذه التوبة والاعتراف ، لم يتم الإفراج عنه ، بل أصدرت محكمة التفتيش المقدسة قراراً بنفيه طول الحياة .

الدين والتقدم : وهناك وقائع أخرى ظهرت مع تقدم العلم والفن ، والحق أن الدين السائد لم يبق صالحاً لمجاراة التقدم العلمي والحضارى ومعاذته لأنه كان يخشى أن هذا الاتجاه لو استمر لتعرضت تعاليم الكتاب المقدس أيضاً للبحث والتحقيق وانفصمت عرى الدين المصطنع كلها .

يقول ليكى : « كانت مبادئ الكاثوليكية في رأي معارضة لتقدم الحضارة منذ البداية ولكن لم تظهر مضارها أول الأمر ، كما أن بعض السموم يهدئ الإنسان قبل قتله ، ولكن النتيجة تظهر في صورة الهلاك حتى لو لم يكن تأثيره سريعاً وهكذا كان حال الكاثوليكية » (١) .

وإن صورة النصرانية التي قدمتها كنائس اليونان وروما لم تكن بحيث يطمأن لکی تسلم إليها أزمة الحضارة . (٢)

وبناء على هذا فإن الحضارة الجديدة كانت كلما تحررت من قيود الدين تقدمت في طريق الرقي ، فترى عن الطب والعلوم والصناعة والسياسة وفلسفة الأخلاق أنها ساعدت في تقدم الحضارة بينما أضعفت سيطرة الكنيسة على واقع الناس . (٣)

(١) تاريخ أخلاق أوروبا ص ١٢٧ .

(٢) ايضاً ص ١١ .

(٣) تاريخ أخلاق أوروبا ص ١٢ .

موقف الدين من الفساد :

وقد اضطر الدين الجديد (الدين السياسى) أن يتصالح مع الفساد البشرى والأجتماعى ، وكان يقود الصراع الطبقي مؤيداً للظلم والخلل الاقتصادى ، ومن هذا تسبب فى سيطرة الترف والدعة على المجتمع كله ، فقد كان نصف عدد الإقطاعيين ممثلين للكنائس فى أوروبا الغربية فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين .

وحينما بدأت الطبقة الأقطاعية تختفى تحول الاتجاه المذكور إلى الرأسمالية البشعة ، وتشاطر الرأسماليون وزعماء الدين إذلال البشرية ، وقد قضت الطبقتان بترفهما وأثرتهما وتشجيعهما للصراع الطبقي — على الصدق والإخلاص كما أضعفتا الأخلاق التى تساهم فى بناء الأمة ، وسرت فى الناس الخسة والدناءة ، فجعلوا يعرضون عن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ويسارعون إلى المبادى والأخلاق الوضيعة .

وخلاصة القول أن البشرية كانت تنفر وتشمئز من حالة أوروبا فى العصور الوسطى ، ومن دور الدين الكنسى فى الحياة . وكان كل تقدم علمى وحضارى قد توقف خلال القرون الوسطى أى خلال هذا العصر الكتيب الذى يمتد من سنة ٤٨٦ إلى سنة ١٤٩٥ م .

الفصل الثانى

حركة الاصلاح الدينى

حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا والإسلام :

بدأت حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا خلال القرن الرابع عشر الميلادى وامتدت إلى القرن السادس عشر .

ويرى الباحثون أن الفضل فى نشأة هذه الحركة يرجع إلى المسلمين وتعاليم الإسلام إلى حد كثير فقد استفادت أوروبا كثيرا من الحروب الصليبية ومن مراكز الأندلس العلمية، وبعد ذلك تميز كيان حركة الإصلاح الدينى

يقول جان ديون يورث :

«إن علوم الطبيعة والنجوم والفلسفة والرياضيات التى انتشرت فى أوروبا منذ القرن الرابع عشر كانت قد اقتبست من المدارس العربية ، ومن هنا تكون الأندلس الإسلامية هى المؤسسة للفلسفة الأوروبية» (١).

وقد تكلم (رينان) (٢) عن التسامح فى تعليم العلوم والفلسفة فى المدارس الإسلامية فقال : « كان النصارى واليهود والمسلمون كلهم يتكلمون بلغة واحدة ، ويرتلون ترنيمة واحدة ويتجمعون حول حلقة درس أدبية وفنية واحدة ، وكانت قد رفعت القيود التى تفرق بين الناس ، فتكاتف الجميع

(١) عروج وزوال كا الهى نظام ص ١٧٢ للمؤلف (بالأوردية) .

(٢) أرنست (١٨٢٣ - ١٨٩٢) كاتب وعالم اثرى فرنسى له (حياة

يسوع) كان من أول المهتمين بالتنقيب فى لبنان وفلسطين (المراجع) .

لإرساء قواعد الحضارة المشتركة، وصارت مساجد قرطبة التي يسكن فيها
ألوف من الطلاب مراكز لهذه العلوم والحكم» (١) .

وقد اعترف كسنوور كس بذلك صراحة فقال :

« إن أوروبا مدينة للإسلام في الاكتشافات العلمية ، وبفضل الإسلام
نفسه ظهر من علماء العلوم بيكن (٢) ونيوتن (٣) وغيرهما - ولولم يعم
المسلمون الورق والبارود والبوصلة وغيرها من وسائل التقدم لكانت اليوم
علوم أوروبا وحضارتها على نفس الحالة التي كانت عليها قبل أربعة عشر
قرناً » (٤) .

يقول المؤرخ الشهير (١ ، ج ، جرانت) :

« ليس هناك حادث في تاريخ أوروبا كله أكثر إيلاًماً من زوال حضارة
المسلمين في الأندلس ، فإنهم أضافوا كثيراً إلى حضارة أوروبا ، ولولم
ينته ملكهم في أسبانيا لأضافوا إضافات كثيرة أخرى » (٥) .

وكما تم بهذه الحركة إحياء العلوم والفنون القديمة المهجورة ، وكما
تقدمت أوروبا في العلوم تقدماً مدهشاً ، فكذلك ظهرت العناية بإصلاح
الدين

وفما يلي بعض الأشخاص والحركات التي عنت بالإصلاح الديني :

(١) المرجع السابق ص ١٧٢ .

(٢) بيكن (نيفن) (شارل) (١٨٧٣ - ١٩١٤) كاتب وشاعر فرنسي
أنشأ (الدفاتر الأسبوعية) من رواد النهضة الروحية في القرن العشرين .
(٣) نيوتن (السر اسحق) (١٩٤٢ - ١٧٢٧) فيلسوف وعلم رياضي
وفيزيائي وفلكي انجليزي اكتشف تكون الضياء الشمسي ١٦٦٩ وقوانين
الجاذبية ١٦٨٧

(٤) المرجع السابق . المكان نفسه .

(٥) تاريخ أوروبا ص ٤٣٦ .

١ - حركة « جان كالفن » (JOHN WYCLIFFE) (١) الذى كان مدرساً لمادة الدين فى جامعة أكسفورد فى القرن الرابع عشر الميلادى، وكان ينقد النصرانية المعاصرة نقداً لاذعاً، فعزله البابا عن التدريس وطرده من جعاعته لهذه الجريمة .

٢ - إيراسموس (ERAMUS) ، وإيراسموس هو الذى كشف عن فساد الكنيسة ، وألف كتاباً عنوانه « مدح الحماسة » (The PRAISE of folly) هاجم فيه النظام المتبع وأساء كثيراً إلى سمعة البابا

وكانت حياة إيراسموس من ١٤٦٦ إلى ١٥٣٦ م . وقد ولد فى هولندا ولكنه قضى معظم حياته فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا .

٣ - مارتن لوثر (MARTIN LUTHER) وهو الذى حاول لإصلاح أكثر من غيره ونسبت إليه الحركة الإصلاحية وقد ولد فى ألمانيا عام ١٤٨٣ ، وتوفى عام ١٥٤٦ م . وأهم نقاط الخلاف بينه وبين الكنيسة كانت حول موازين الحق ، هل هى كتاب الله أو اجتهاد البابا ؟
والخلاف قد بدأ بمسألة النجاة، هل تتوقف على (الإيمان) أو على (وثيقة البابا للغفران) ؟

محاكم التفتيش : لقد تعرض المصلحون لأنواع كثيرة من التعذيب ، فقد طردوا من الجماعة الصليبية ولعنوا وسبوا ، ولكن جهودهم أثمرت فتأسست فرقة « البروتستانت » فى ألمانيا وكانت أرقى من فرقة الكاثوليك ،

(١) كلفين : (يوحنا) (١٥٠٩ - ١٥٦٤) : مصلح فرنسى ، نشر فى فرنسا ، وسويسرا مذهباً حمل اسمه . أنشأ فى جنيف حكومة ثيوقراطية . له (الأس المسيحية) جعل منه أكبر لاهوتى عرفه الإصلاح (المراجع) .
(٢) (ديزى ديربوس إيراسموس) ولد فى ١٠/٢٦/١٤٦٦ م فى هولندا ، وتوفى فى ١٢/٧/١٥٣٦ م فى بازل بسويسرا وكان أكبر عالم فى علوم الآباء (آباء الكنيسة) والدراسات الكلاسيكية بشمال أوروبا .
(دائرة المعارف البريطانية) . . . المراجع .

وتم انتشارها في أوروبا على نطاق أوسع إلى أن دخلت فيها معظم بلدان أوروبا وأمريكا .

ولا شك أن بعض الإصلاحات قد دخلت في نظام الكنيسة بعد ظهور هذه الفرقة ، ولكن ، أيضاً بدأت معها سلسلة طويلة من إراقة الدماء باسم الدين ، فكلما غلبت جماعة الكاثوليك قتلوا أتباع البروتستانت ، وكلما غلبت البروتستانت أراقوا دماء الكاثوليك .

وقد أقامت أوروبا كذلك محاكم التفتيش لتعذيب هذه الفرقة الجديدة (البروتستانت) وكانت عبارة عن محاكم دينية أنشئت في سنة ١٤٨٠ م لهدف معين ، وقبل ذلك أنشئت هذه المحاكم في قسيطة بأسبانيا سنة ١٢٩٠ م

وقد كان المجرمون المقدمون لهذه المحكمة على نوعين :

أولاً : المعارضون لطريقة حياة البابا ولدينه .

ثانياً : المساهمون في التقدم العلمي والحضارى على العكس من الدين السائد الجامد .

وقد أغلقت هذه المحاكم سبل الإصلاح الدينى والتقدم العلمى والحضارى إلى حد كبير خلال عدة سنوات ، وكذلك قتلت ألوفاً من دعاة الإصلاح والتقدم بوحشية غريبة بينما طردت الكثيرين من النصرانية ولقبتهم بالهرطقة وأحرقت كثيرين أحياء وعذبهم تعذيباً وحشياً .

آثار الإصلاح الدينى :

ومن حسن الحظ أنه قد وجدت حركة الإصلاح الدينى عصراً اتجهت فيه أوروبا إلى الحبد بعد انحدارها إلى حضيض الإنحطاط ، وقد سارت أحوالها الداخلية إلى طريق الصلاح وحاولت تطوير أفكارها القديمة وتصوراتها للحياة .

وعلى هذا فقد ظهرت آثار حسنة عميقة من حيث المجموع ، بل قد ذهب بعض المؤلفين إلى أن أساس جميع الحركات التقدمية في أوروبا قد قام على الدين الصحيح .

وقد أثبت وليام دلتاي بأدلة مختلفة أن الدين هو المؤثر في نمو الحركات العلمية والفلسفية في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ، وأن الروح الجديدة للغرب نتيجة تصور ديني واسع

ويرى البعض في نظرية التطور أنها مؤسسة على التطور الديني ، فإنه يوجد فيها الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى ، وأعلى الكل هو الله (١) .

والقول بوجود التطور الديني في هذه النظرية يجعلنا نتساءل حول ما إذا كان الإنسان في مراحل البدائية (الحيوانية) قد وجدت لديه العاطفة الدينية أولا ؟

وقد رد علماء النفس على هذا التساؤل بأن صلة العاطفة الدينية لاتتعلق بعاطفة واحدة ، بل إنها نتيجة غريبة معقدة لامتزاج الجבלات العديدة وتفاعلها فيما بينها ، ولبس من الضروري أن تكون دينية في نوعها ، فإن شيئين اثنين أو عدداً من الأشياء حينما تكون كل على حدة تكون خواصها وآثارها مختلفة عن خواصها وآثارها بعد الاتحاد - كما هو معروف - !!

كما أن اختلاط صفتين متباينتين يولد صفة ثالثة تختلف عن الصفتين الآخرين .

وعلى هذا فإن (الغرائز) المذكورة ، وإن لم تكن دينية فإن التطور التدريجي وعملية الفعل والانفعال قد أحدثت عاطفة دينية دخلت في جبلة الإنسان .

(١) مقدمة بستالموزي في فلسفة التربية وتعليم .

— وقد كتب أغلب المؤلفين في أوروبا أن الغريزة الدينية — من صفات لإنسان الأساسية . وقال الدكتور (رينان) : إن الغريزة الدينية طبيعية في الإنسان ، كما أن بناء العش طبعى في الطيور .

ويؤكد (نيتشة) و (كانت) (١) و (يستالوزى) وغيرهم من الفلاسفة : أن جوهر النفس الإنسانية هو الإحساس الدينى ، والدين مثل الروح للحياة الحضارية

أخطاء حركة الإصلاح :

وسواء تم الاعتراف بآثار عامة واسعة للدين بعد الإصلاح أم لا ، فإن الحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن الإصلاح كان يتضمن من الناحية الدينية الأخطاء التالية :

١ — إن هذا الإصلاح قد فشل فى تحريك أوتار الحياة التى تغلب العقل على العواطف .

٢ — وإنه قد عجز عن إيجاد كيفية صحيحة للإيمان تنشئ الإحساس بالحقيقة — لاشعوريا وتوصل إليها .

٣ — لم يكن هذا الإصلاح مطابقاً للسنة الطبيعية كما أنه لم تبذل الجهود المخصصة لجعله كذلك .

٤ — وأيضاً فإنه لم يحاول بعضهم ربطه بالناحية الإيجابية للشئون الاجتماعية والحضارية .

(١) كانت عمانويل : (١٧٢٤ — ١٨٠٤) فيلسوف المانى ، يعد من أعظم الفلاسفة جميعا ، ولد فى كونزبرج . حيث تعلم وعلم بجامعة المنطق واليتافيزيقية . فند مذهب الشك الذى انتهت اليه الفلسفة عند هوم ، وأهم مؤلفات كانت (نقد العقل الخالص) ، و (أسس الجانب اليتافيزيقى من الأخلاق) و (نقد العقل العملى ، و (نقد الحكم) وكلمة نقد هنا معناها التحليل الذى يستخرج الجوانب المتضمنة فى قضايا المعرفة ، ولهذا تسمى فلسفته الفلسفة النقدية (المراجع) .

٥ - ولم يمزج هذا الإصلاح بين العقل والقلب حتى تحل مشكلات الحياة في ضوءه ولم يبذل الجهد لإيجاد التوازن السليم بين الدين والدنيا .
- والأصل أن هذا الإصلاح كان محدوداً جداً ، وكان معظمه يقوم على أساس معارضة البابا في نفوذه ، وقد انحصر تأثيره في القضاء على مفاصل معطوبة - فقط - كرد فعل ، وذلك مثل التحرر من عبودية البابا ، وإخراج تماثيل مريم وعيسى من الكنيسة ، وما يشبه ذلك من الأمور التي انتشرت خطأ باسم الدين ، ولم تكن تتعلق كثيراً بالناحية الإيجابية لشئون الاجتماع والحضارة

شهادات تاريخية :

وتدلنا التصريحات التاريخية الآتية على بعض صور الضعف والخطأ في هذه الحركات الإصلاحية :
١ - يقول هـ . و ويكن :

لقد فشلت حركة الإصلاح هذه في القضاء على التفرقة العنصرية واللغوية ، وكذلك لم تستطع القيام بجمع مسائل الاجتماع والحضارة وترتيبها وفق السنن الطبيعية . وذلك : « أن فرقة البروتستانت ظهرت في أول أمرها كثورة أخلاقية عظيمة ، فقد عارض بعض الناس بفطرتهم الدينية والخلقية البدع المستحدثة في الدين ، والعادات غير الملائمة التي تعذر إصلاحها وبما أن أساس قيام حركة البروتستانت كان على الرفض ورد الفعل فإنها نشطت في أعمال الهدم والسلب ، ولئن كان قد سهل على أعضائها إصلاح بعض الأخلاق والهجوم على الدين الفاسد الذي أسىء التعريف بأصوله فإنه حينما جاء دور وضع الدستور ، وتقعيد المبادئ ، وشرح الحقائق فقد تبين الضعف التنظيمي للحركة .

ويقول ويكن في موضع آخر :

إنه في مدة قليلة انقسم هذا المذهب (البروتستانت) إلى قسمين عرفا باسم (لوثر ، وكالفين) وحصلت بينهما خلافات تبين منها أن كل فرقة

تميل إلى مزيد من القيود والخلاف » « وقد تأسست هذه الحركة أيضا على أسباب مختلفة معقدة ، وقد لعبت التفرقة العنصرية دورها ، ووقف المتكلمون باللغات الرومانية ، الإيطالية والفرنسية ، الأسبانية ، البرتغالية والسلافيون ضد مذهب البروتستانت على سبيل العموم بعد تردد (١) » ، وكان هذا لعوامل عنصرية

٢ - لقد أبدت هذه الحركة الحكومة والأغنياء في ظلم الفلاحين والعمال ، ومن هنا فقدت الحركة شعبيتها لدى العامة

وفي هذا يقول ا. ج . جرانت :

« إن لوثر عارض الفلاحين بكتابات وخطبه الصارمة أيام ظهور حركة مقاومة الظلم ، وقد طالب لوثر الأغنياء بأن يجمعوا هذه الضجة بشدة حتى أنه لم يمنع من الظلم ، ولما استعان الفلاحون بلوثر عارضهم بدل أن يعينهم ، وقد أدى ذلك إلى ذهاب شعبية هذه الحركة ، ومنذ ذلك الوقت اضطّر لوثر لأن يعمل مع الطبقة الوسطى والعليا وارتبطت حركته بالحكومة ، واستمرت هذه الصفة فيما بعد (٢) » .

٣ - الفشل في تنظيم الدراسة والتعليم وفق تطور الزمن

وفي هذا يقول (ه . و . ويكن) :

إن مذهب البروتستانت وإن ظهر بمظهر تجديد العلوم ، فإنه لم يتمكن من تحقيق هذه المطالب كما ينبغي ، فإنه وإن أعد العلماء لم يفعل شيئا للعامة (٣) .

٤ - ردود الأفعال الشديدة من طبقة الشعب لانعدام برامج خيرية شعبية .

(١) عروج فرانس مضلفة ايج أو يكن ايم .
(٢) تاريخ أوربا لمؤلفه ا . ج كرانس ص ٥٠٢ .
(٣) عروج فرانس ص ٣٥ .

وفي هذا يقول (ويكن) :

« إن لوثر أقام صلوات وطيدة مع الرؤساء والأمراء بدل الشعب ، واستعان بهم في معاركه البدائية ، واعتمد عليهم في الأيام الأخيرة . وقد ظهر لهذا رد فعل في أوروبا ضد مذهب البروتستانت في أواخر القرن السادس عشر ، وكانت هذه الحركة أيضاً مثل الحركات الدينية والوطنية الكبيرة مبنية على أسباب مختلفة ومعقدة (١) » .

والحاصل أن هذا الإصلاح كان قاصراً على بعض العادات والسلوكيات ولم يصلح دستوراً واضحاً للحياة - كما أنه لم ينجح في تحديد مستوى للأعمال والأخلاق يقوم على التغيير الداخلي :

يقول جرانت :

« إن الدين كان مرتبطاً بالاجتماع بحيث إن اختلال الدين كان يستلزم اختلال الحالة الاجتماعية والسياسية ، وكان لوثر يؤثر تجنب هذا (٢) » .

وبسبب هذا التقصير وجد المعارضون فرصة القول بأن « تعاليم لوثر قد أدت إلى الفوضى والخلق السيئ » ، ولم تتمكن من إصلاح المستوى الخلقي للكاتوليكية (٣) . وكان في قولهم نصيب كبير من الصحة ! !

حركات الإصلاح الأخرى :

وقد نشأت في العصر البروتستانتي (القرن السادس عشر) - إلى جانب البروتستانتية حركات أخرى باسم الإصلاح الديني ، وأثرت في نطاقها إلى حد ما :

(١) عروج فرانس ص ١١ ، ٤١ .

(٢) تاريخ أورزبا ، ١٠ ج كرانك .

(٣) المرجع السابق .

وذلك مثل حركة زوينكلي (١) (ZWINGLI) وحركة كالفين (٢) (CALVINI) ويقتطع الفرقة الكاثوليكية المتكررة التي عرفت باسم «الإصلاح المعكوس» أو (رد الفعل الكاثوليكي الروماني) ونشأة الرابطة اليسوعية .. وغيرها. ولكنها جميعا كانت من حيث الأساس (فعلا) أو (رد فعل) لحركة أخرى ، ولم تنجح في الابتعاد عن المباحث التي لا تتعلق بحقائق الحياة مثل (العشاء الرباني) وغيره ، ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نجحد آثارها النافعة بصفة عامة .

ولقد كانت للأحوال السياسية المحلية والمصالح الوطنية والطبقية يد لا تجحد في انتشار هذه الحركات ، ولو لم تكن هذه الأحوال ملائمة لما أمكن أن تحتل مكائنها الحالية في التاريخ .

مع ضرورة الاعتراف بأن الحركة (الكالفينية) قد امتازت بميزات أكثر بالنسبة لغيرها من حيث إنها امتازت بالعناصر التالية :

١ - إنها ركزت بدرجة معقولة على الضبط الخلقي ، وأنشأت محكمة للرقابة الخلقية

٢ - قامت حكومة الكنيسة في ظل الحركة الكالفينية على أيدي جماعة من القساوسة والشعب معاً ، فالجماعة الحاكمة كانت تتضمن ستة قساوسة

(١) زوينكلي : ١٤٨٤ - ١٥٢١) : مصلح سويسري بروتستانتي ، كان قسيساً متعلماً ومن دعاة حركة الانسانية ، وغداً مقتنعا بأن الدين يجب أن يشق رأساً من الكتاب المقدس ، وبدأ في مدينة زيورخ باتباع الطقوس البروتستانتية ، وكتابه (الأرتيكليليس) و « القضايا السبع والستون » ، اللذان أصدرهما ١٥٢٣ يوضحان عقائده تماماً ، وقاوم استعمال الطقوس والصور والتماثيل بالكنائس ، وكذلك عارض فكرة عزوبة رجال الكليروس والرهبة وقيام البابوية وحيد المسؤولية الفردية في المعتقد وأيدته السلطات المدنية في زيورخ ، وهكذا أصبح زعيماً بروتستانتيًا بارزاً في جنوب ألمانيا وفي معظم أرجاء سويسرا . (المراجع) .

(٢) سبق التعريف به .

وأثنى عشر شخصا من كبار رجال الأمة . فالحكومة كانت دينية مدنية معاً

٣- وقد كان توجيه كالفن نفسه يقوم على التفريق بين الحكومة والكنيسة دون أن تكون الحكومة مخولة لأن تتدخل في شئون الكنيسة (١).

وهذه التفرقة بين الدين والسياسة قد وجدت في أواخر عصر لوثر أيضا ، وكان طريقة فصل السياسة عن الدين كانت تتدرج في طريقها إلى حركة الإصلاح الديني بدءاً من هذا الوقت أى بدءاً من حركة كالفن ، وكان فشل الدين التقليدي يظهر بوضوح كما يعبر المؤرخ الشهير (ليكي) عن ذلك بقوله : « نضطر للقول بأن الفرصة التامة للاختيار قد سنحت للنصرانية ولكنها فشلت في هذا الامتحان » (٢)

مقومات حركة الإصلاح : لا نستطيع أن ننكر أن ضعف الدين وفشله كان أهم مقومات نجاح حركة الإصلاح ، ومن ناحية أخرى كانت هناك مقومات لنجاح حركة الإصلاح نلخصها في المقومات التالية :

١- إن حركة الإصلاح الديني وسعت نطاق الفكر وأذكت في القلوب عاطفة الشغف العلمي ، ولكنها استهدفت الحياة الدنيوية ووضعتها في الموضع الرئيسي وهذا جعل الكثير من الطموحين وعباد العقل والشئون الدنيوية يلتفتون حولها .

٢- لم يكن رجال العصور الوسطى يعرفون كثيراً عن حرية اليونان وحبهم للجمال وترفعهم ودعهم ، ولكن حينما اتسعت المعلومات عن علوم اليونان القديمة وتاريخهم بسبب هذه الحركة تنبه الناس إلى ذلك وحاولوا إعادة عصر الترف اليوناني السابق .

(١) تاريخ اخلاق اوربا ص ١٣

(٢) المصدر السابق .

٣ - ولقد حدث تحول كبير في اتجاه الفنون الجميلة ، وبدأ الميل إلى تماثيل اليونان والرومان القدامى ، فصار الرسامون يتبعون كل ما هو جميل ولطيف وفق الطراز الكلاسيكي القديم ، وبرزت صور ذوى الجمال من الرجال والجميلات من النساء بحيث استغرقتهم عاطفة الجنس ومظاهر الترف في هذه الدنيا .

٤ - وقد خلق زوال نظام الإقطاع حياة مدنية خاصة ، ولون النظام الاجتماعى بلون معين فظهرت صور مختلفة للاختلاط المشين ، مثل حفلات الشاى ومجالس الرقص والغناء والعروض السافرة للفنون الجميلة .

٥ - كما كانت قد تمت دراسة عالم الطبيعة فى عصر لم يوجد فيه دستور واضح لبناء الشخصية وفق مثال أو نموذج عال يهدف إلى هدف سام ، وكذلك لم يوجد اتجاه لوضع حدود صحيحة للفكر والعمل من شأنها أن تجنب الناس الغلو فى عبادة الهوى الجامح والعقل الهائم .

٦ - ولقد تم إبراز التراث العلمى للعصر القديم بمجهود بالغ كما تم تطويره فى صورة مذهبة ، فأنجذب الناس إليه وأصبح مقوما من مقومات حركة الإصلاح الدينى

٧ - وقد شملت الدراسة والبحث كل ما اتصل بالنفس الإنسانية ، بينما انحصرت الدراسة سابقاً فى العلوم الدينية .

٨ - كما تشكلت أساليب جديدة للصناعات والمهن والتجارة ، واكتشفت أسواق جديدة للتجارة بمجهود الملاحين المغامرين مما لم يكن يتصوره أحد .

٩ - وقد بدأت اختراعات جديدة تظهر على الناس ، كما تم بحث نواح جديدة فى العلوم والفنون . هذا بينما كانت دراسة علم الطبيعيات فى العصور الوسطى تعلم السحر ، وكان الدارسون ينسبون إلى الجن ، لكن فى عصر الإصلاح ظهرت العناية بجميع هذه العلوم على أسس علمية .

١٠- ولقد حدث انقلاب عظيم في الحياة الاجتماعية بسبب استخدام المطابع والبارود ، فانتشر بذلك العلم كثيراً ، ووصلت إلى الشعب المعلومات التي كان قد استأثر بها قبل ذلك العلماء والأغنياء . وكان استخدام البارود قد أفسح المجال للوظائف العسكرية ولم تبق الحاجة ملحة إلى جيش الأمراء المستبدين مثلما كان في السابق .

١١- وفي ظل حركة الإصلاح بدأت سلطة الملوك والأغنياء تضعف يوماً بعد يوم وذلك بعد أن كانت قائمة بسبب الجيش والأرض (وهي وسيلة الحصول على الثروة) ولم تبق للأرض أهميتها السابقة بتوفر وسائل للدخل الأخرى ، وقد فقدت جيوش المرتزقة مكانتها بسبب ظهور الوظائف العسكرية الدائمة .

١٢- وأيضاً في ظل حركة الإصلاح بدأت الرحلات البحرية وحركة الكشف الجغرافية كما تأسست المستعمرات الأوروبية إلى غير هذا من مقومات نجاح حركة الإصلاح التي لايسهل حصرها (١) .

الدين والحوادث الجديدة :

لقد اتضح مما سبق أن عالماً جديداً قد ظهر بأفكاره وأخيلته وعواطفه ومشاعره وكانت الحاجة ماسة لتوجيهه وإرشاده إلى دين لا يكون محدوداً ، يل تحوى تعاليمه على مايشبع جميع نواحي الأنفس والآفاق ، وذلك بإحداث تغيير في عالم الأنفس يكون ملائماً للسنن الكونية ، وداعياً لدراستها كما يحل جميع مشكلات الاجتماع والحضارة في جو العدل والرحمة.

ولكن للأسف فإن العالم الجديد لم يحظ بدين مثل هذا الدين التام لأسباب عديدة ، أما الدين الذي سار معه فقد فشل في أداء مسئولية التوجيه والإرشاد لضيق المجالات التي يعالجها ولسطحية نظراته للأمور كما سبق أن بينّا .

(١) أليوزثيجر : تاريخ أوربا .

نتائج المباحث السابقة :

وفىما يلى خلاصة المباحث السابقة :

(١) إن حركة الإصلاح الدينى (النشأة الثانية للدين) مدينة للمسلمين لى حد كبير ، وذلك مع وجود عناصر من الحضارة الإغريقية والرومانية فى تكوينها .

(٢) وبما أن الاتجاه المادى كان سارياً فى أساس حضارتى الإغريق والرومان ، فقد دخل هذا الاتجاه المادى فى حركة الإصلاح مع تأثير خفيف للعناصر الروحية

(٣) ولقد كانت عناصر حركة الإصلاح الدينى (اللوثرية) واسعة متنوعة بحيث تعذر ضمها إلى دين ضيق مظلم هو النصرانية الكنسية .

(٤) ولم تكن الصورة المعدلة للدين التقليدى صالحة لأن تستعيد قوتها لضائقة وتقوم بالتوجيه والإرشاد ففشل الدينان معا القديم والجديد .

(٥) لم يتميز الدعاة الدينيون بالصدق الخلقى ، بحيث تكون شخصياتهم جذابة وهكذا سنحت فرصة الظهور لمقومات حركة الإصلاح التى ذكرناها سابقاً ، وبهذا تضرر هدف الدين الحقيقى .

توضيحات لفهم حركة الإصلاح :

ونذكر فيما يلى بعض الإرشادات التوضيحية التى تساعد على فهم حركة الإصلاح الدينى وتحليلها .

أولاً : توجد فى المرحلة التأسيسية للحياة الاجتماعية دلالات كثيرة على نوعية المستقبل ولكن هناك حاجة إلى الدقة والبصيرة بالغتين لإدراكها ولتحديد الاتجاه السليم المؤدى إلى المستقبل ، فلربما فى بداية الأمر لا يظهر العنصر الذى يلعب دوراً هاماً فى البناء الاجتماعى للأمة ، بينما تظهر عناصر أخرى كثيرة بصورة بارزة ، ولكن لا يبقى لها وزن فيما بعد بسبب ضغط الأحوال والظروف

ثانياً : مرحلة الحياة الاجتماعية التي تستعد فيها هذه الحياة للانتقال من موقف إلى موقف آخر تكون هذه المرحلة أهم وأدق ، فلو تيسرت فيها الغاية السامية للفكر والعمل . وتحدد لها الاتجاه السليم فإنه يسهل توجيه القوى إلى طريق الصدق

ولو كانت الغاية سطحية وسنحت للفكر والعمل فرصة النمو فإنه لا يغير اتجاه استعمال القوى فحسب ، بل يؤدي فيما بعد إلى تغيير الحقائق المعترف بها ، ذلك لأن مقتضيات العقل المتحرر والهوى الجامح لا تنتهى إلا بمثل هذه النتائج .

ثالثاً : إنه لا سبيل - خلال مرحلة بناء عالم جديد للفكر والسلوك - إلا بتحريك الأوتار التي يسيطر فيها العقل على العواطف ، بحيث يقع بين العقل والقلب انسجام يؤدي إلى الوجهة الصحيحة في الأمور المعاشية المهمة .

وإنه لو أهملت هذه الناحية ، ولم توجد الكيفية الصحيحة للإيمان وإشباع العاطفة التي تحمل على الإحساس بالحقيقة بطريقة (اللا شعور) - لما أدر كنا إلى أين يتجه بنا تيار الحياة وبأية سرعة سيسير ؟ ونخشى أن نفقد كلمات (القيم الأساسية) و (الحقائق الأبدية) معناها ، ويتم التعبير عن الحياة في صورة جديدة وتحل المشكلات في ضوء هذا التغير الجديد للحياة !

رابعاً : إن عجلة الحياة لا تعرف التوقف ، بل إنها إما أن تتقدم أو تتأخر ، وتحتاج عجلة الحياة إلى قائد خبير بالمنعطفات والمواقف ، ماهر في السيطرة على فرامل السيارة ، قادر على إيقافها .

ولو لم تتوافر هذه القيادة الخبيرة ، وفقدت السيطرة على العواطف والأهواء - فإن قوة البخار (الأحاسيس والعواطف) ستقود عربة الحياة إلى حيث تريد ، ثم تنعدم السيطرة عليها

وفى ضوء هذه الإيضاحات ، وحينما نصل إلى أعماق حركة الإصلاح (اللوثرى) ونتعرف على أرضيتها المعقدة الخفية فإنه ستصبح لنا الحقائق التالية :

أولاً : إن الأشياء التى تم استيرادها فى حركة الإصلاح من الحضارة الرومانية واليونانية كان من أهمها (إلى جانب العلوم والفنون الأخرى) حرية الفكر والضمير ، والاتجاه المادى ، وتربية الذوق الجمالى ، وهذه الثلاثة وإن كانت ضرورية للحياة إلا أنها خطيرة أيضاً .

فلو منحت لها فرصة التمكن والازدهار فإنها ستؤدى إلى نتائج بالغة السوء ؛ بينما لو تم الحفاظ على الضوابط والقيود الطبيعية فى استخدامها لأمكن أن تكون أنفع وأكثر فائدة من غيرها

وهذه العناصر الثلاثة السابقة أخذت مكانتها المستقلة فى حركة الإصلاح الدينى ، ووجدت مجال التمكن والازدهار دون مقاومة ذات بال .

وبما أن القوى الحارية كانت متجهة فى بداية حركة الإصلاح إلى البناء فإنه لم تظهر آثارها ، بحيث تحمل على التفكير الجاد ، وعلى إيجاد أساليب للضبط والرقابة . ولكنها حين وجدت ظروفاً أكثر ملاءمة وبدأ جموح العقل والهوى يحرق عش السلام البشرى — بذلت جهود لم تتعد (الوعظ والإرشاد) للسيطرة على الموقف ، ولكن كان الوقت الذى يمكن أن يلعب فيه الوعظ والإرشاد دوره قد انتهى

ثانياً : وعلى مستوى النمو العقلى والفكرى فى حركة الإصلاح كان الأمر يحتاج لكثير من التوجيه نحو دين حى سام يلائم حقائق الحياة ولا سيما فى مجال الفكر والتطبيق ، شريطة أن تعنى تعاليمه ببحث الأسرار الكامنة فى الطبيعة والكون ، وفى عالم الأنفس

إن مثل هذا الدين كان يمكن أن يمنح حركة الإصلاح منهجاً سامياً للفكر والعمل .

ولانه كان يستطيع أن يضم عناصر حركة الإصلاح الدينى المتنوعة الانسجام والتآلف .

ولكن سياسة الدين النصرانى السائد المعادية للحياة ، والعداء الناشئ بالحروب الصليبية) قد حرما العالم الحديث من هذا الدين .

ومن ناحية أخرى كانت الأمة الحاملة لهذا الدين (وهى الأمة الإسلامية) قد تجاوزت عصر شبابها إلى شيخوختها ، وبذلك لم ير الناس (هذا الدين) فى صورته الأصلية الصحيحة ، مع أصالة سموه وتقدمه وكماله .

وبناء على هذه العوامل ، لم يتمكن (العالم الجديد) الذى صنعه حركة الإصلاح (اللوثرية) من قبل توجيهات هذا الدين السليمة ، مع أن الأفكار الثاقبة المطلعة على الحقيقة كانت تدرك أن الأفكار السامية والمؤثرات الخلاقة التى تم اقتباسها عن طريق (الحروب الصليبية) وبسيطرة من هذا الدين — قد لعبت دوراً هاماً جداً فى بناء العالم الحديث .

ثم إن هذا العالم الجديد لم يترك — صراحة — الدين النصرانى التقليدى ، مع سياسته القاضية على الحياة ، بكل معانيها الإيجابية ، بل ظل يتسلل به (١) مع أنه من البديهي أن الفراغ الذى ينشأ بترك الدين فى الحياة ، لا ينسد إلا بالدين ، وأمام التصور الجديد لوظيفة الدين كانت هناك حاجة ملحة — فى ظل سيطرة (اللوثرية) الإصلاحية — إلى دين يتخلى عن بعض مبادئه الأساسية ويتفاهم مع أفكار الحياة الحديثة ويتفاعل مع الحياة الاجتماعية بكل جوانبه التى تنبئ عليها حسنة كانت أوسيته ، ويساعد على تهدئة النفوس البشرية ، شريطة ألا يتدخل فى الشئون الأخرى . ومن الواضح أن الدين

(١) الحق اننى أرفض وجود حضارة نابعة من المسيحية (النصرانية) وحضارة أوربا لا علاقة لها بالنصرانية ، بل قامت على انقاضها ، وتمسك أوربا بمؤسسة (الدين) هو نوع من التسلى للعجائز وللفارغين . أما فى خارج أوربا فتصدير النصرانية مجرد مقاومة للإسلام لأنه لا يقاوم الدين الا بالدين . وهو كذلك معهد للاستعمار الأوربى (المراجع) .

النصراني - بعد تدخل بولس فيه ثم بعد ظهور اللوثرية- كان يتمكن من أداء هذه المهمة بطريقة حسنة ومقبولة .

وفي ظل هذه التركيبة الغربية تعيش أوروبا اليوم .

وثالثاً : إن التظاهر بالعقيدة الميتة وبيع العادات والسلوكيات بهدف تسليّة النفس - لا يضمن للدين البقاء والاستمرار ، بل إن الأمر الرئيسي الذي يضمن للدين بقاءه هو جوهر الشريعة وأفكار الدين الأساسية .

وبدون أن تتلون الحياة بهذا اللون لا يستطيع الدين أن يحدث انقلاباً في مجال الفكر والعمل وأن يحتل في الحياة المكانة المرموقة التي يستحقها .

ومكانة الدين في حركة الإصلاح اللوثرية لم تكن بحيث يستطيع أن يغلب العقل على العواطف ، ولا أن يحدث الكيفية الصحيحة للإيمان واليقين

والحقيقة أن ترقيع الدين الذي فقد قوته الدافعة وشوّهت أسسه وانتهت صلاحيته الفعلية في مجال الفكر والعمل إنما يعنى بنفسه معاداة الدين .

ولعل كتاب قاموس حركة الإصلاح الديني لم يعلموا حقيقة أن الصور الناقصة والميتة للدين النصراني هي التي مهدت للعصر اللاديني إلى حد كبير .

ورابعاً : لم يتوفر في مرحلة حركة الإصلاح قوادمهرة يقودون عجلة الحياة ، ويقدرّون الأحاسيس والعواطف (التي تشبه قوة البخار) تقديراً سليماً، ويضعون دستوراً لاستخدامها وتوجيهها، حتى يتم صرف هذه الطاقة بطريقة معتدلة ، أي بدون إفراط أو تفريط

- القواد الذين برزوا في ذلك الوقت كانوا متأثرين جداً ببحرمان الأمة وفشلها السابق ، حتى إنهم لم ينظروا إلى شيء سوى مهام القيادة، والحاجات العاجلة المطروحة أمامها، ولم يهتموا باتجاه السير ولا بسرعيته.

وفي الوقت نفسه تسلمت مجموعة أخرى من القواد زمام القيادة وهي خائفة ومشفقة من تلون الأحاسيس والعواطف ومن سيطرة العقل حتى إنها لم تستطع أن تضع دليلاً لمنهج الحياة ، متعالية بذلك في رأيها على المستوى السائد الذي تنجذب الحياة إلى مجراه .

وعلاوة على ذلك كان هناك عامل آخر أساسي لعب دوره في إضعاف الاتجاه الديني ، وهو عامل البيئة الفاسدة الذي كان مسيطرًا على الحياة الأوروبية إبان العصور الوسطى

وخامساً : إن حركة الإصلاح الديني بدأت وتطورت في إيطاليا ، ومن هناك تم نشرها في بلاد أوروبا كلها .

والواقع أن إيطاليا كانت بموقعها وأرضها أنسب مكان لهذه الحركة الجديدة ، فإن أثر الحضارة الرومانية كان أبرز فيها من غيرها ، ولقد كانت تقع فيها (روما) العاصمة مع ميولها الجنسيه ونزعاتها الجسدية المعروفة ، والتي فصلها أبلغ تفصيل كتاب سقوط الإمبراطورية الرومانية لمؤلفه (جيبون) .

وفي الوقت نفسه كانت آثار النهضة الفلسفية لا تزال مهيمنة على روما بحيث إن مصباح الفلسفه حينما انطفأ في أثينا لم تطلع شمس الحكمة إلا في خليفتها روما .

ومن ناحيه أخرى وجدت سوابق للتفريق بين (القانون) و(الأخلاق) ساهمت في تعميق التفرقة بين الأخلاق والقانون في التنظيم القانوني العام ، مما كان له أثره المدمر على سير الحياة الجديدة .

ونتيجة هذه الأحوال والمؤثرات لم تتوافر أية قوة للتفكير الديني في نشأته الثانية . على يد حركة الإصلاح اللوثرية وبالتالي انتشر التفكير اللاديني للعوامل والأسباب العديدة التي ألمعنا إليها .

الفصل الثالث

العصر الحديث وأحواله الخاصة

يمتد هذا العصر من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادى ، ويبدو فيه اتجاه حركة الإصلاح الدينى السالف الذكر مثنراً إلى حد كبير ، بينما تنتظم الناس حياة جديدة تعارض الحياة القديمة إلى حد بعيد .

ومن الحقائق المعترف بها أن أى نظام فى الدنيا ، ناقصاً كان أو كاملاً لا يستطيع أن يعيش بدون (أيدولوجيته) المستقلة ، ومن هنا كان على النشأة الثانية للدين النصرانى ، وهى ما يعرف بحركة الإصلاح اللوثرية أن تعمل للحفاظ على ذاتها ، وإلا انهدم بناؤها الفكرى والتطبيقى فى مدة وجيزة

ونسوق فيما يلى بعض نظريات (العصر الحديث) التى تطورت فى صورة (فلسفة للحياة) بحيث تبدو مؤثرة فى نواحي العلم والعمل .

ويتبين لنا من دراستها وجود الاتجاهات اللادينية المسيطرة عليها ظاهرة أو خفية .

ومن هنا يسهل الحكم بأن (الدين الحقيقى) لم يكن ممكناً له أن يتفاهم مع هذه الاتجاهات ولم يكن ممكناً له - أيضاً - أن يحقق أهدافه بعد انضمامه إليها وتشربه لها .

وهذه النظريات والمذاهب هى :

١ - نظرية القومية والوطنية .

٢ - المذهب الطبيعى .

٣ - الحضارة المادية .

نشأة النظرية القومية : تنسب هذه النظرية إلى (ماكيا فيلي) (١) (MacKiayefli)

مع أنه ليس موجدتها في الحقيقة ، بل إنها تصور (رومانى) تم استيراده مع العلوم والفنون الأخرى التي استوردت من روما . ولكن (ماكيا فيلي) هو الذى عرضها في العصر الحديث بأسلوب جديد ، وكان المجتمع الأوروبى لفراغه قد رحب بها كفلسفة اجتماعية فانتسبت إليه واشتهرت به .

تحليل النظرية القومية :

يرى (ماكيا فيلي) أن الدولة القومية هى أعلى كيان فى (الكون) وهى الهدف الأسمى للإنسان وغايته المنشودة . فالإنسان فى نظر ميكيا فيلي (القوة للقوة) بصرف النظر عن أنها تعمل فى أية جهة . و(الدولة) فى رأيه ليست (أخلاقية) ولا (قانونية) بل إنها (سياسية) فقط ، وبهذا المقياس ينبغى أن ينظر إلى جميع أعمال الدولة

ومن هنا فإنه لا حاجة للنظر إلى الدين أو الأخلاق أو القانون ، وميكيا فيلي يقول فى ذلك :

« ينبغى للرئيس أن يعمل فى أكثر الأحيان خلافا للاتفاقيات ، وللبادئ حسن النية ، وللإنسانية ولقواعد الدين مادام ذلك يهدف إلى الحفاظ على الدولة وبقائها . (٢) »

ويقول فى موضع آخر :

« حينما يتعرض كيان الدولة للخطر فلا يصح إطلاق مصطلحات العدل والظلم والرحمة والقوة والمدح والذم ، وينبغى أن لا يحول شئ من هذا طريق

(١) نيكولا ماكيا فيللى (نيقولا ٣ مايو ١٤٦٩ - ٢١ يونيو ١٥٢٧) :
سياسى ايطالى ، مؤلف ولد فى فلورنسه (ايطاليا) يقول مذهبه : (ان الغاية تبرر الوسيلة) فحضر المثل بخداعه وتلونه ، له كتاب الامير (المراجع) .

(٢) تاريخ أوروبا ص ٢٨١ .

العمل ، وأن يصرف النظر عن جميع الموانع الدينية والأخلاقية والإنسانية ويختار السبيل الذى يدعم كيان الدولة وحريتها . أما الذى لا يستطيع التخلّى عن (التصور العام للأخلاق) فتصلح له الحياة (الفردية) وينبغى أن لا يتصدى للحكم « (١) .

القومية والدين :

ليست للدين مكانة مستقلة لدى النظرية القومية ، ويجوز أن يبقى الدين تابعاً للسياسة وخادماً لها — كما يقول القوميون — وحينما يقع التعارض بين الدين والقومية فإن الغلبة تكون للمصالح القومية بدون شك .

ويرى بعضهم أن من مآثر هذه النظرية أنها حررت (السياسة) من الدين ، ولكننا لا نستطيع أن نجاد أنها شجعت المنهج المعارض للأخلاق والقانون بعد نموها واستفحال أمرها ، كما أنها أخرجت من الدستور السياسى العنصر (الدينى) الذى لا تنمو ولا تتطور الحياة الإنسانية إلا به .

انتشار القومية :

إن عامل الظروف والبيئة يؤثر فى انتشار أية نظرية ربما أكثر من مدى جاذبيتها ونفعيتها .

ويحتفظ التاريخ بكثير من الأمثلة التى تبين أن النظريات التافهة انتشرت وتطورت بطريقة مدهشة بسبب ملاءمة بعض الظروف لها . وإن النظريات العالية المهمة قد ماتت بسبب الظروف غير الملائمة وحينما قام (ماكيا فيلى) (٢) بتهديب نظرية القومية وتنقيحها وجعلها صالحة للذهن الجديد—

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١ / ص ٣٦ تأليف هيرولدهوف ونج .

(٢) سبق التعريف به ويوجد فى ثنايا البحث نفسه مزيد من التعريف

به (المراجع) .

كانت الحياة الأوروبية تقف على أبواب منعطف جديد يثست فيه من القيم القديمة ، ولم تكن القيم الجديدة قد ظهرت وتبلورت بعد .

ومن هنا كانت الحياة في أوربا مجدبة تبحث عن منهج أو دستور تستطيع في ضوء توجيهه وإرشاده تحديد الاتجاه الملائم كي تسرع السير بعيداً عن المنهج القديم .

ومن هنا عانقت الحياة في أوربا منهج الحياة الجديدة في ظل توجيهات نظرية (القومية) بينما بقي الدين آلة مستخدمة في يد السياسة ، كمتعة نفسية أو مجرد زينة لمجالس السمر .

ومثل هذا الدين لم يحظ بأهمية عند الدكتور « مرسير » (خبير فلسفة العواطف) لدرجة أنه قال :

إن عاطفة التدين تنفع في عملية التجميل والتزين فقط ، لكنها لا تحمل منفعة حقيقية للجماعة (١) .

— وهو محق — فإن مؤهلات الدين النفعية تنعدم في هذه المرحلة إلى حد كبير ، وتذهب عناصر الحياة تحت الأقدام كما تضيع قيم الإرادة والشجاعة والإقدام وغيرها .

وخلاصة القول أن جماعة سياسية مستقلة قد تكونت بعد انتشار نظرية القومية، وهذه الجماعة كانت تغلب مصالح الأمة والدولة على الآراء الدينية . ثم إن هذه الجماعة قد نجحت في اجتذاب بعض الأشخاص (الدينيين) من فرقة الكاثوليك ، وفرقة البروتستانت حول عقيدة جديدة هي أن يكون (أساس الدولة) مبني على التسامح الديني ، وأن تكون مصالح الدولة على حساب الدين .

(١) فلسفة الجاذبية ١١٣ ومرسير : فلسفة العواطف ١١٢ .

وبهذه الطريقة وجدت هذه النظرية سهولة في عملية النمو والتطور ،
وذلك بالتعاون بين رجال الدين والسياسة على أساس هذه النظرية الجديدة .

نظرية القومية والحياة :

إن العالم الحديث قد قبل النظرية القومية كمنهج ودستور .

وحينما يظهر شيء في صورة المنهج ، فإنه يفرض نظريته الخاصة للحياة
على المنحى النفسى للأشخاص والجماعات ، ثم في هذا الضوء تتحدد أصول
الأخلاق والسلوكيات العامة .

ولا يمكن أن يكون هذا الشيء محبوباً ومحوراً للجهد والعمل ، ثم لا تبرز
مطالبه ومقتضياته جلية ، ولا تتخذ لها في الحياة مكانة خاصة .

وعلى ضراء هذه القاعدة كانت نظرية القومية قد أحدثت في الحياة بعض
الحاسن بالإضافة إلى المفاصد الكثيرة التي أحدثتها . ومن محاسنها الميل إلى نوع
من الوحدة والتنظيم والتضحية والشجاعة — في بعض الأحيان — وغيرها من
الصفات التي لا توجد نظرية بدونها ، ولا يحصل ضمان للبقاء والاستقرار لأية
أمة أو نظرية إلا بها .

وما لاشك فيه أن ضابط الأخلاق والعمل الذي أعد وفق هذه النظرية ،
كان ضيقاً جداً ، ومحصوراً في أفراد الأمة والجماعة إلى حد كبير ، ولكن
لا يستطيع أحد أن ينكر أن القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للأمة
والجماعة إنما ترقى وتتطور بهذه الصفات ، ثم إن هذه الأمة وتلك الجماعة تميل
إلى أن تستعبد العالم من ناحيتي الفكر والسياسة ، وعندما تنجح في استعباد
الناس ، فإنهم يستسلمون أمامها .

سطحية نظرية القومية :

— لا ينكر عاقل أن للأخلاق والسلوكيات آثاراً وخواص مثل الأشياء
الأخرى

والسلوكيات إذا وجدت فلا بد أن تظهر آثارها وخواصها ، سواء باسم (الدين) و (القومية) أو باسم آخر .

نعم قد يوجد فيما بينها خلافاً بحكم الظروف أو البيئة

ومعنى ذلك أن النمو الفكري لو تم وفق المنهج السامى ، ولم تسيطر السطحية فى عملية تحديد اتجاه القوى الداخلية للنفس الإنسانية فلا بد أن يكون سبيل الصديق الخلقى أوسع وأعلى بينما تسرى فى النفس روح النفع المطلقة والرحمة العامة .

أما إن كان المنهج سطحيًا ، وتحددت فى ضوئه الاتجاهات والحدود النفسية فلا بد أن تظهر آثاره السطحية فى قضية الصديق الخلقى ، بحيث يتجه هذا الصديق فيما بعد إلى اتجاه خاطئ بسبب ضغط البيئة والمكان ، ويفقد منافعه وآثاره الإيجابية

ونظرية القومية بسطحيتها قد شجعت - ولا سيما فى مراحلها الأولى - تلك البيئة التى ينمو فيها الكذب والمكر والخداع والظلم والخيانة وغيرها من الأمراض ، كما دعمت الاتجاه المعادى للقيم ، التى تنمو وتهض بها الإنسانية خضوعاً للمآرب والمصالح السياسية .

وفى مثل هذه الحالة كيف يمكن أن تبقى الحقائق على أحوالها الأصلية ؟

وحتى الضابط الخلقى والعمل الذى يسير وفق هذه النظرية يكون ضابطاً على المستوى الوطنى فقط ، أما الأمم الأخرى فإنها تتعرض بدون هوادة أو رحمة للمعاملة الوحشية القاسية من الدول القومية .

ومن هنا تعتبر العصبية والتنافس غير الشريف والصراع بين الأمم ، والعمل على إبادة الآخرين - بعض النتائج الحتمية لهذه النظرية ، ويسهل علينا مشاهدة ذلك فى هذا العصر .

ولكى تنضح هذه النظرية أكثر فإننا نذكر هنا موجزاً لحياة ماكيافيلي ، ذلك لأن النظرية — أية نظرية — تتأثر بالأحوال الشخصية لمنشئها أيضاً ، وربما تنزل بها سطحية مثلها من العلو (إذا كان في الواقع عالياً) إلى الحضيض .

لقد ولد (ماكيافيلي) في مدينة فلورنس Florence في إيطاليا سنة ١٤٦٩ ، وعاش إلى سنة ١٥٢٧ م واختار في عنفوان شبابه الخدمة السياسية في حكومة مدينته ، وقد أرسل سفيراً إلى عدد من الملوك الأمر الذي أكسبه بعض التجارب وأطلعه على كثير من الأحوال

وحينما كان (ميكيا فيلي) موظفاً في السلك السياسي كانت سياسة إيطاليا قائمة على الخداع والديسيسة والتآمر والحسد والعناد والظلم وما إلى ذلك ، وقد أثرت هذه الأحوال في حياته ، وهي التي أدت إلى تدميره الفكري .

وفي سنة ١٥١٣ م نشبت ثورة في إيطاليا ، وأطاح (ميديكى) (Medici) بالحكومة الحرة لفلورنسا ، فحينئذ أبعد (ميكيا فيلي) عن السلك السياسي فاضطر لأن يعيش حياة العزلة . وفي هذه الفترة ألف كتابه الشهير (الأمير) (The Prince) الذي اشتهر به .

ولم يكن (ماكيافيلي) مفكراً كبيراً أو فيلسوفاً ، كما أنه لم ينل في السياسة مكانة مرموقة ، بل كان شاعراً عبداً للذات ، وكان يعيش بين الشعراء ، ولكن طموحه لم يكن لينتهى عند الحدود الجمالية ، بل كان يطلب القوة والعظمة أيضاً .

ويدلنا على تفكيره المنحط أنه ألف كتابه « الأمير » لإرضاء الحاكم الجديد لإيطاليا (ميديكى) فقط ، وأنه قد ركز فكره حول (القوة السياسية) للأسرة الواحدة ، ويبدو من تفحص أحوال حياته ودراسة أفكاره واتجاهاته أنه بسطحيته وضيق أفقه كان يأخذ فكرته من الأحداث السطحية ، ولم يكن

قد تعود الوصول إلى عمق الأشياء، فضلا عن الاطلاع على الحقائق ، وكذلك كان ينشغل أكثر مما ينبغي بالوسائل بحيث يغيب الهدف عن نظره .

ومن هنا لم ير ميكيا فيلي في الدين أنه قوة روحية، بل تخلى عن جميع جميع التصورات التي تظهر بها القوى المبتكرة (١) .

ولم يكن صحيحا أن بعض المؤرخين والمؤلفين المتأخرين الذين جعلوا من ميكيا فيلي إنسانا عظيما — قد جعلوه كذلك لأنه كان رفيع المنزلة ، فعلا ، أو ان روح الصدق كانت سارية في شخصيته ، كلا ، لم يكن الأم كذلك وإنما كان سببه الحقيقي أن النظرية التي قدمها قد قويت وسيطرت بسبب ملاءمة الظروف لها .

والواقع أن القوة والسلطة تصطحبان معها جميع أنواع الجذب والجمال : وتحولان الأنظار عن رؤية الضعف والأخطاء (٢) .

الدين بعد نظرية ميكيا فيلي :

وواقع الأمر أن انتشار النظرية الغائية لميكيا فيلي في العصر الحديث قد أحدث تياراً سياسياً في الحياة ، فبدا كثير من الناس ينظرون إلى كل شيء بهذا المنظار ، وتحول الدين إلى آلة يمكن توجيهها ، وطقوس لا مضمون لها ولا روح فيها .

ومن جانب آخر كان (رجال الدين) (٣) — في أوروبا قد فقدوا بصائرهم التي توصل إلى الحقيقة فاختاروا النظر بهذا المنظار الميكيا فيلي للحفاظ على كيانهم ومصالحهم .

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة (المجلد الأول) تأليف د / هيرولدهوف ونج .

(٢) الا لأصحاب المبادئ الثابتة الذين لا يندفعون كالأنعام أو أضل

سبيلا (المراجع) .

(٣) من المعروف أن هذا المصطلح خاص برجال الكنيسة ، أما الاسلام

فلا طبقة كاهنة فيه ، فكل مسلم هو داعية ، وهو رجل دين (المراجع) .

وهكذا ظهر - بتواطؤ من أهل السياسة وأهل الدين معاً - دين سياسى جديد سمي بـ (الدين الطبيعى) .

وكان أهل السياسة هم المسيطرون على عملية تدوين الدين الطبيعى ، وذلك مثل بودن (BODIN) (١) وهربرت (HERBERT) (٢) وغيرهما .

ولم تكن ملامح هذا الدين (السياسى) واضحة فى البداية ، ولذا لم يسبق إلى الظن أنه دين معارض لدين الوحي ، ولكن حينما بدأت مرحلة التميز وبدأ تنظيم المجتمعات وفق هذا الدين وضح أنه لم يبق شك فى أن هذا الدين (دين سياسى) فى الأصل ، قد ظهر ، وكأنه دين يوازى الدين السماوى .

ولذا فقد رأينا أن الموضوعات الدينية الأساسية المتصلة بقضايا الأخلاق والنفس قد خرجت من نطاق مفهوم الدين بعد انتشار الدين المذكور . وقد تم التعبير عن (الإنسانية) بأسلوب جديد ، ومنحت الفرصة للسياسة كى تحقق مطالبها وأهدافها بيسر وسهولة .

وفىما يلى نتكلم عن الدين الطبيعى الحديث بتفصيل ما حتى تسهل رؤية (بصمات) الدين فيه .

(١) بودان ، جان (١٥٣٠ - ١٥٩٦) فيلسوف اجتماعى ، وسياسى فرنسى . اشتغل بالقانون جر عليه تسامحه الدينى ، فى عصر شديد التعصب ملء بالحروب الدينية . التهمة بأنه (مفكر حر) تقوم شهرته على كتابه (الكتب الستة لسدولة خيرة) (١٥٧٦) الذى كان المحاولة الأولى لوضع فلسفة علمية حديثة للتاريخ . بين ضرورة السيادة المطلقة للملك . بحيث لا تخضع الا لقوانين الله والطبيعة (المراجع) .

(٢) هربرت ، يوهان فريدريخ : (١٧٧٦ - ١٨٤١) فيلسوف ومرب المانى . درس الحقوق ولكنه اهتم بالفلسفة والرياضة والأدب ، وعلى الأخص بالمسائل التربوية . اتصل ببستالوزى . ودرس طريقته فى التربية والتعليم . تولى التدريس فى جوتنجن . ونال شهرة واسعة بما نشره من كتب فلسفية وتربوية نشرت مؤلفاته سنة ١٨٥٠ ترجم أكثرها الى الانجليزية ، والفرنسية . أبرزها كتاب (التربية العامة) و (محاضرات فى التربية) و (علم النفس) وغيرها . اتبع هربرت الاتجاه الواقعى فى فلسفة (كانت) . (المراجع) .

« الدين الطبيعي والحرية الفكرية »

حقيقة الدين الطبيعي :

الدين الطبيعي هو الدين الذى يبقى حراً من جميع العادات والتقاليد وينبئ على الطبيعة الإنسانية فقط (١) .

وفى عالمى هذا الدين ، كما يشير (بودن) فى رسالة بعث بها إلى صديقه مؤيداً للتوحيد الكلى :

« لاتصلوا بأراء الدين المختلفة ، واثبتوا مع القلب على حقيقة أن الدين الحق ليس إلا روحاً طاهرة تتوجه إلى الله ، هذا هو دينى ، بل ينبغى أن يقال إن هذا هو دين المسيح » (٢) .

ثم يقول :

« لو لم يوجد إنسان أكمل وأعلى يمثل الأسوة الحسنة لتخبط الناس فى الظلم . وقد كان صلحاء بنى إسرائيل وأنبياء روما واليونان على هذا النمط » .

ويبنى (بودن) على أفلاطون من ناحية أنه أرشد إلى الله ، وإلى بقاء الروح . وأنه يرى أن ما بدأه (أفلاطون) قد أتمه المسيح ، ثم أرشد إلى ذلك — فيما بعد — الذين اصطفاهم الله تعالى .

ولاتبدلو الحرب على الدين — عند بودن وغيره — واضحة فى هذه المرحلة ، إلا فى عملية عدم الاعتراف بمكانة الأنبياء والرسل الأصلية . عندما يقول داعية آخر إلى المذهب الطبيعي وهو تورالبا TORALBA :

« إن أحسن الأديان هو أقدمها ، وقد اكتسب أول إنسان علمه وتقواه من الله تعالى مباشرة . وحينما ترك الناس الدين الطبيعي الذى أودع فى طبائعهم

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١ / ٦٧ هيرولد هوف ونج .

(٢) المرجع السابق . (نفس المكان) ويلاحظ أن هذه فكرة خبيثة

خطيرة ، وهى فكرية تتضمن إبطال الوحى — وجعل الأنبياء مجرد عظماء .
(المراجع) .

منع العقل فقد ضلوا ، ويكفى الناس أن يحتكموا إلى القانون الطبيعي والدين الطبيعي ، ويمكن الاستغناء عن غيره من الأديان ، مثل اليهودية والنصرانية والإسلام .

ولا حاجة بالبشرية إلى التعليم والتربية في الدين الطبيعي ، بل إن الإنسان إنما خلق بفطرته ملتزماً بالدين الطبيعي لأنه مودع في طبيعة الإنسان ، والعقل الذي منح لنا يستطيع التمييز بين الخير والشر ، على أن الأهلية الدينية والحلقية إنما توجد على نحو أكثر في الخاصة من العطاء .

وهذا الداعية (تورالبا) قد وصل بالحياة إلى الغاية التي لا تحتاج فيها إلى قيود دين الوحي ، ويكفى الاعتماد - عنده - على توجهات الطبيعة المجهولة والعقل الحر . ولكن هؤلاء الطبيعيين لم يضمّنوا لنا ألا تتحول هذه الطبيعة التي جعلوها ديناً إلى مجرد الخضوع للمزاج والهوى ، ثم يقوم هذا الهوى (والعقل) المنحرف معاً بمسئولية التوجيه بعفوية وجراءة .

هربرت والدين الطبيعي :

على أن الشخص الذي قام بتعريف هذا الدين الطبيعي على نحو أوسع • كما قام - أيضاً - بعرضه في صورة أكمل معتمداً الأدلة النفسية والمنطقية هو (اللورد هربرت) (١) (LORD HERBERT)

فعلى يدى هربرت سوف يتضح على نحو أكثر - في عملية نشر كبيرة - عملية رفض الدين الجديد (للوحي) بل إنه لم يكتب بنشر هذا الدين المضاد للوحي ، بل أنشأ نظرية علمية لتعليم هذا الدين الطبيعي ، وهي نظرية تلخص فيما يلي :

« لو أمكن لنا إدراك الصدق ، فلا بد لنا من وجود ملكات في طبائعنا

(١) اللورد هربرت سبق التعريف به (المراجع) •

لهذا الهدف ، ووجودها يكون مؤسساً على الحقائق الكلية التي تظهر بمقارنة الأديان المختلفة » .

وباستثناء الحواس الظاهرة والحواس الباطنة التي على رأسها العقل الناقد توجد فينا (جبلة) توصلنا إلى الحقائق التي توجد مشتركة بين بني الإنسان . ويستطرد (هربرت) في نظريته فيثبت (الجبلة) بأسلوب مختلف وأدلة وبراهين متعددة ، إلى أن يصل إلى أن أساس المذهب الطبيعي هو (الجبلة) ويقول :

توجد فينا ملكات وعواطف لا تجد مجالاً للتجربة وفق إرادتها ، وكذلك لاتسكن هذه العواطف هذه التجربة المحدودة ، وعلى هذا لانحصل لنا الطمأنينة الكاملة إلا بوجود كامل أزلي غير محدود . والمجبأ الوحيد لهذه العواطف هو الله ، ولذا توجد في جميع من سلمت فطرته هذه الملكة الدينية ، بطريقة مختلفة كما أنها لاتظهر في العبادات والطقوس الخارجية فقط .

ويؤسس (هربرت) دعائم الدين على خمسة عناصر ، تصلح لكل مكان وزمان ، في رأيه :

أولاً : في رأيه أنه توجد (ذات إلهية) أعلى مستحقة للعبادة ، وأهم هذه العبادات هي التقري والصلاح (القليان) .

ثانياً : يجب الحرص على التوبة من الكفر ومن الجرائم

ثالثاً : ثواب الأعمال وعقابها ثابتان بعد هذه الحياة .

رابعاً : يجب الإيمان بكل أمر لا ينفي هذه العقائد في الأديان الأخرى .

خامساً : إذا وجد أشخاص لا يرون هذه الأمور صحيحة ، فالسبب في ذلك أن كثيراً من الأمور غير الصحيحة دخلت في الأديان المعروفة ، فلهذا يفر منها بعض الناس ، فيرفضون من أجلها جميع الأديان ، حتى الدين الطبيعي .

ويرى (هربرت) أن الثلاثة الأولى من هذه العناصر الخمسة (أصل) بينا الاثنان الباقيان شارحان ومؤيدان لها .

ويقول (هربرت) عن هذه العناصر كلها :

« إنه يكفي الدين الطبيعي هذه الأركان الخمسة ، وعلينا أن نتمسك بها ، ونتخلى عن المسائل التي تقتضى البحث والمناقشة » .

وإنه بناء على الفطرة التي تأسس عليها هذا الدين الطبيعي يتلقى الإنسان (وحيًا باطنيا) مستمراً ، حتى يستطيع أن يتحرر من نصائح الموجهين الدينيين « (١) » .

أخطاء الدين الطبيعي :

لا يخفى على أحد أن هذا الدين الطبيعي موجز جداً ، ويخلو من التفاصيل الكافية حول الأوامر والنواهي . والصعوبات التي تواجه وحي الفطرة أثناء تشكله في الشكل العملي ، والمؤثرات والعوامل التي تترافق في ذلك ، والخطوات التي تتخذ للتغلب على الصعوبات والمؤثرات ... كل ذلك لا يوجد في الدين الطبيعي ، فكيف يمكن أن يسان الإنسان في ميدان الحياة عن الهوى والشهوة بالقرول بأن وحيًا باطنيا يستمر بالفطرة ؟

وإلى متى يستمر هذا الوحي دون التغلب على صور الهوى والغريزة والشهوات الشديدة ؟ وهل يمكن الجحود بما نشاهده من أن عنف المقاومة ربما يخفي صوت الوحي ، بل ويسمى الانحراف بالفطرة ، مع أنها صور انحراف يخترعها الهوى الخفي ؟

وبما أن صور الهوى تختلف حسب اختلاف الأشخاص فإننا نرى تفاوتاً في أصوات ما يسمى بالفطرة ، وإلا فالصوت الحقيقي للفطرة الأصلية يجب أن يكون متحداً ومنسجماً فوق ما يتصوره أحد .

ولو سلمنا مع هربرت بأن (الجيلة) أو (الفطرة) هي مصدر الأركان الخمسة المذكورة فإننا بعد ذلك ملزمون بأن نوضح طريقة تطورها حتى تصل إلى نتيجة مفيدة .

(١) المكان السابق .

هربرت والسياسة :

لا شك أن (هربرت) كان رجلاً ذا طبيعة حساسة وذهن متوقد ، وأنه لم يكن مستعداً لتحمل مغبة ضياع الإنسانية عن رضا وسكوت .

ولكنه كان تحت ضغط الظروف رجلاً سياسياً ، فهو يتكلم عن الدين من وجهة نظر خارجية ، مع أن الدين من أهم المسائل النفسية والكونية ، بينما كانت وجهة النظر (الداخلية) للدين غائبة تماماً عن هربرت .

وعلى هذا فإنه قدم باسم (الدين الطبيعي) بعض التصورات بإجمال شديد ولم يستطع أن يقدم أية إرشادات أو توجيهات في نواحي الحياة الأخرى بل إنه دعا إلى اتباع (العقل والهوى) الجامحين بأسلوب خفي

المؤثرات النفسية :

ولعلنا نتساءل كيف تطور هذا الدين الجديد فيما بعد ، ووصل بأتباعه إلى الإلحاد واللا دينية ؟

إن الإجابة على هذا السؤال تأتي مفصلة في صفحات قادمة ، أما في هذا المقام فلإننا نقدم كلمة موجزة عن المؤثرات النفسية في الحياة ، حتى نعطي القارئ فكرة عن الفطرة ومدى قوة مقاومتها ، وحتى يظهر الدين الطبيعي في صورته الأصلية .

وفي البداية نقول : إنه توجد في الحياة أربعة مؤثرات أساسية هي :

١ - الفطرة ٢ - الوراثة ٣ - البيئة ٤ - التربية

١ - تعريف الفطرة :

الفطرة اسم يطلق على القوة الكامنة في الإنسان والتي تؤهله لقبول الحق ويمنح كل فرد هذه القوة في مرحلة الخلق البدائية ، فهي كالبدور التي تصلح لأن تنمو وتصبح شجرة مزهرة ، فكذلك تصلح (الفطرة) لأن تنمو وتثمر أطيب النتائج إذا هي وجدت المناخ السليم

وفى هذه المرحلة للفطرة يكون كل إنسان نقيا صالحا ، وتكون هذه الفطرة بمثابة النور فى كل مرحلة من مراحل الحياة نعم : حينما تغلب المؤثرات الأخرى فإنه يمكن أن تنطوى أنوار الفطرة وتظهر فى الحياة آثار المؤثرات

وقد ورد تعريف الفطرة فى معجم (LEXXICAN) على النحو الآتى : —

« الفطرة دستور طبيعى للطفل يتخلق عليه وهو فى بطن أمه من الناحية الروحية » ويرى (روسو) (١) أن الإنسان يولد صالح الفطرة وبهذا قال (بستالوزى) (٢) فى دوره الأول والأخير

وجدير بالذكر أن آراء المفكرين المسلمين عن الفطرة تشبه ما ذكر ، ولكن يجب التنبيه إلى أن مبحث القوة الملائكية والقوة البهيمية الذى يكثر وروده فى المؤلفات الإسلامية يتعلق بعوامل الخير والشر غير الفطرة

ويؤيد هذه التفرقة بين القوة الملائكية ، والفطرة ، ذلك المبحث الذى ذكره الدكتور يانك IURING باسم (Persema) و (Anima) يفرق فيه بين القوة الملكية والبهيمية وبين الفطرة (٣) .

(١) (جان جاك) روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) : كاتب فرنسى - ولد فى جنيف - له تأليف فلسفية واجتماعية نادى فيها بطيبة الانسان وبالعودة الى الطبيعة منها : (العقد الاجتماعى) ، (اميل) ٠٠ (اعترافات) كان لمبادئه تأثير فى نشأة الثورة الفرنسية والرومنطيقية (المراجع) .

(٢) بستالوزى (يوهان هنرش) ولد فى ١٢ يناير سنة ١٧٤٦ فى زيورخ بسويسرا وتوفى فى ١٧ فبراير ١٨٢٧ فى بروج فى سويسرا - مصلح تعليمى من أوائل الذين ركزوا على أهمية ضرورة التعليم العام الافضل (دائرة المعارف البريطانية) (المراجع) .

(٣) فلسفة التربية عند الشاه ولى الله الدهلوى .

٢ - آفآر الوراثة :

تدخل فى الإنسان بعض الخواص والأهليات بواسطة الوراثة ، وهى بعددخولها فى الطبائع تؤثر فى بناء السلوك . وكما أن صورة الإنسان الظاهرة تتأثر فى وقت الخلق والتكوين - ابتداء - فكذاك تتأثر صورته المعنوية أيضاً .

وبما أن الوالدين يكونان أقرب الناس إلى الطفل فى هذه المرحلة فلإنهما يؤثران فى توجيه الطفل إلى الخير والشر أكثر من غيرهما . كما أنه بواسطة الوالدين يؤثر فى الطفل كل من كان قد أثر فى الوالدين . فالطفل حصاد مؤثرات كثيرة .

ونحن نقدم فى هذا الإطار بعض الآراء الاجتماعية الدالة على إثبات الوراثة :

يقول غوستاف لوبون : (١)

« الخلق أمروراثى ، والوراثة لاتزول إلا بالوراثة » . وفى موضع آخر يقول : « إن الأمة لاتتبع سلفها فى الأمور المادية فقط ، بل إنها لتتأثر بعواطفهم وأحاسيسهم أيضاً » (٢) .

وقد جعل بعض خبراء علم النفس والاجتماع الوراثة أقوى مؤثر ، ولكن قانون الكسب والتدريب والمجاهدة لا يرى لها مثل هذه الأهمية ويرى أن الذى لدى الخبراء بهذا الصدد هو التجارب التى تمت فى المراصد على الفئران والقرود وغيرها من الحيوانات .

ومن الواضح أن مثل هذه التجارب لاتنطبق على الإنسان انطباقاً تاماً ، وفى كل زمان ومكان .

(١) فيلسوف فرنسى شهير من أهم كتبه حضارة العرب وفلسفة التاريخ والسنن النفسية لتطور الأمم وغيرها .
(٢) السنن النفسية لتطور الأمم .

ثم إن الناظر إلى الإنسان يحتاج إلى نظرة خاصة وسمو ورفعة ، والعالم المعاصر لا يملك هذه النظرة ، ولا يتمتع بهذا السمو .
٣ - آثار البيئة :

يتأثر الإنسان بجميع أشياء البيئة سواء شعر بذلك أم لم يشعر ، ويدخل هذا التأثير في فطرته وتفكيره بالتدريج فتظهر آثاره في أعماله وأخلاقه .
والبيئة تنقسم قسمين : البيئة المادية ، والبيئة الاجتماعية .

وتتضمن (البيئة المادية) الأشياء الضرورية والكمالية مثل الأرض ، والبيت ، والحديقة ، والنهر ، والعين ، والفضاء ، والماء والهواء ، وما إلى ذلك .

ويدخل في (البيئة الاجتماعية) الأشياء المكونة للحضارة والمدنية مثل المدرسة والتعليم والأخلاق والعقائد والآداب والفنون والصناعات والحرف وغير ذلك .

وفيما يلي بعض الآراء الواردة عن آثار البيئة بشقيها المادية والاجتماعية .
يقول العلامة ابن خلدون (١) في الفصل الخامس من مقدمته الشهيرة :

يؤثر في جسم الإنسان وأخلاقه كل من الإقليم ودرجة الحرارة والمناخ والمجاعة ورخص الأسعار وغيرها (٢)

وقد جعل الدكتور (ليبان) البيئة المادية ذات تأثير أقل ، واعترف بتأثيرها فقط حينما تكون (الأمم) في مرحلة نشأتها وبعبثه أخلاقها الوراثة القديمة . نعم لقد أولى (ليبان) عناية كافية للبيئة الاجتماعية وأعطاها حقها من التأثير (٣) .

(١) عبد الرحمن بن خلدون رائد علمي الاجتماع وتفسير التاريخ صاحب المقدمة وكتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر ، ت ٨٠٨ هـ .

(٢) مقدمة ابن خلدون الفصل الخامس .

(٣) المسند النفسية لتطور الأمم : غوستاف لوبون ١٣ ، ٢٨ ، ١٣٠ ،

وقد أعطى الفلاسفة القدامى والجدد عند (ليان) أهمية بالغة للبيئة المادية وذلك مثل أرسطو وبقرات وابن سينا والجاحظ والمسعودي ومونتسكيو وغيرهم .

يقول بستاووزى : « كلما أمعنا النظر رأينا أن الإنسان يتكون بتأثير من بيئته (١) .

وكما تدل الوقائع المشاهدة يبدو أن أثر البيئة أقوى من أثر الوراثة حتى أن الوراثة لتظهر متأثرة بالبيئة إلى حد كبير » .

أما الخصائص والمواهب التي نراها وليدة الوراثة فإننا لو قمنا بتحليلها لدلنا ذلك على أن معظمها كان بتأثير البيئة .

٤ - آثار التربية : إن أحوال الأشخاص واتجاهاتهم تتأثر بالتربية وفق أحوال المربي واتجاهاته السلوكية والفكرية أما إلى أى مدى يظهر أثر التربية بالنظر إلى فطرة الإنسان فإنه يمكن الإجابة على هذا السؤال بصرف النظر عن المصطلحات الفنية القديمة والجديدة بالطريقة الآتية :

يوجد في الإنسان نوعان من الصفات : الأول الصفات التي تتعلق بالطبيعة والميول مثل السخط والشهوة والذكاء والفتانة والذاكرة والفراسة وغيرها .

وهذه الصفات تعتبر داخلية في طبيعة الإنسان وأصله ، وكانت تسمى في المصطلح القديم (بالجبلة) وتعرف في المصطلح الجديد بالأساس النفسى .

ولا يمكن تغيير هذه الصفات بالتربية وحدها ، أى أنه يستحيل القضاء على السخط والشهوة بالتربية ، وكذا تحويل الغبي إلى ذكى ، نعم يمكن تحويل اتجاه الصفات الوراثية بتحويل استخدامها وأن ترقى حتى تبدو في صورة أجمل .

والتنوع الثانى من الصفات هى الصفات التى لا تتعلق بالطبيعة ولكن تكرارها قد جعلها كالتبيعة الثانية للإنسان .

ومثل هذه الصفات اختيارية للإنسان ، فكما أن الإنسان يعود الشئ بقصده وإرادته ، فكذلك يتركه أيضاً بقصده وإرادته (١) .

التربية والقوة الإرادية :

يحتاج الإنسان فى التربية أصلاً إلى تقوية القوة الإرادية فيه ، ويرى علماء الأخلاق أن مستقبل الإنسان يتوقف على إرادته أكثر من توقفه على الوراثة والبيئة . وتتفاوت مراتب الإرادة فى الأشخاص مثل صفات الإنسان الأخرى ، فتكون إرادة البعض أقوى وإرادة البعض متوسطة ، وإرادة البعض أضعف ، وذلك كله وفق قانون الفطرة .

وبالتربية يمكن أن تجعل الإرادة أقوى مما هى عليه ، وخير زمان مناسب لهذه التربية هو زمن الطفولة .

وفى بعض البلاد المتقدمة يبدأ بعض الناس فى تربية الأطفال من سن الثالثة أو الرابعة حسب الاستطاعة ، وجهودهم فى ذلك قد تنجح إلى حد كبير (٢) .

وينبغى هنا فهم الفرق بين مصطلحي الرغبة والإرادة ، فإن الإرادة اسم لكيفية فعلية عاملة . والرغبة صفة منفعة قابلة للتأثير (٣) .

ويشترط للإرادة عنصر العمل ، بل إن انتهاء الإرادة هو بداية العمل . وعلى هذا جعل علماء الأخلاق مستقبل الإنسان متوقفاً على إرادته إلى حد كبير .

(١) كشف الظنون ص ٢١ ، ٤٧ لحاجى خليفة ٢١ - ٤٧ .

(٢) النظام الإلهى للتقدم والتخلف لمحمد الأمينى ٥٢ طبع الهند (قيد الترجمة) .

(٣) انظر مقالة (النفع) لجون استيوارت مل .

وتوضح التصريحات السابقة أن آثار التربية تظهر في القسمين السابقين للصفات وهي الصفات الطبيعية ، والصفات الاختيارية ، ولكنها تتفاوت كثيراً حسب مراتب الصفات ودرجاتها .

دحض شبهة : ولا يعترض علينا هنا أنه قد يقع أن تعجز التربية الجسمية في تغيير إحداث في الجسم فكيف تحدث التربية العقلية والنفسية تغييراً في الفكر والذهن ؟ ويجاب على ذلك أن التكوين الفكري للإنسان يكون مرناً قابلاً للتأثير والتأثر بسبب القوة الإرادية أكثر من التكوين الجسمي ، فلا يصح قياس الذهن على الجسم .

ثم إنه كذلك من الممكن أن لا يسلم الزعم بأن الجسم لا يقبل أثر التربية تماماً ، لأننا نرى أن الجسم مع كونه صلباً غير مرن إلا أنه يتناسق ويزداد حسناً بالأعمال الرياضية ، وكذلك فإن استخدام جزء من الجسم بطريقة خاطئة يجعله قبيحاً . وإنه بعد مشاهدة هذا التفاوت في الجسم بالرياضة فلا بد لنا أن نسلم بحدوث تغير في العقل والنفس بالرياضة العقلية والنفسية أيضاً ، وخاصة إذا عرفنا مرونة العقل والنفس بإزاء الجسم .

صيانة الفطرة :

وخلاصة القول أن الفطرة لا يمكن أن تبقى مصونة من الزيف والغش بعد وقوعها تحت تأثير الوراثة والتربية ، كما لا يمكن أن يبقى صوتها جميلاً مؤثراً بحيث يقوم بمسئولية التوجيه في كل مرحلة بعد وقوعه تحت التأثيرات الجديدة .

ويجب للانتفاع الدائم بالفطرة أن ترتبط بها أوتار الحياة الإيجابية والسلبية كليهما ، وأن تنفذ الأوامر والنواهي الفطرية بنظام ، فبذلك يزدهر فيها نور البصيرة وتنفع بها الحياة كما أن الزرع إذا أخرج شطأه فإنه يحتاج إلى الوقاية من الحشرات ، بحيث لو امتصت الحشرات عرقه فلا يمكن أن ينمو الزرع وتثمر الشجرة .

وكذلك يجب توفير الغذاء الصالح والطقس الملائم للنبات ، وبدون ذلك فإنه لا يمكن أن يبقى قوياً قادراً على التكيف مع الحرارة والبرودة .

صيانة الطبيعة :

وينبغي أن نفهم جيداً أن الغذاء الصالح إذا لم يتوافر للزرع ، ولم تتم حمايته من الحشرات فإنه يخشى أن تدخل هذه الحشرات في الأرض وتصير سبباً ثم تجد مناخاً صالحاً ، فتنبت زرعاً آخر وتورق وتثمر حسبما تريد .

وقد نتخذع الأبصار بهذه الصورة الجديدة للزرع فتحسب النشأة الثانية لهذا الزرع زرعاً أصلياً وطبيعياً ، ولكن الأنظار المبصرة للحقيقة تتعرف على الحشرات التي امتصت العرق الأصلي والتي تحولت إلى سماد ، وأدت إلى نشأة ثانية للزرع (١) .

والحاصل أن الدين الطبيعي المذكور آنفاً قد أسلم الكون - بمذهبه هذا - إلى الفطرة المجهولة ، ثم إنه لم يوفر الغذاء الصالح للحياة ، ولا أرشد إلى طريقة الحماية من الحشرات . ومن هنا تحقق ما يخشى ويخاف منه ، أي أن الحشرات (المؤثرات والعوامل المضادة) قد امتصت عرق الفطرة ووصلت بمعنى الحياة إلى قريب من الموت ، ثم إنها اندمجت في الحياة وشكلتها في أسلوب جديد فلم يبق للفطرة - في ثوبها الجديد - تعبيرها الأصيل ولا للإنسانية المبنية عليها توجيهها ، وكذلك لم يعد ممكناً الاهتمام بأي أسلوب في الحياة ، ولا حصل الاقتناع بأي توجيه .

دين الوحي ودين الطبيعة :

ومع هذه الأخطاء فقد تم انتشار الدين الطبيعي ، وقد استلزم ذلك التنفير من دين الوحي ، وتقرر في الأوساط العامة أن عملية تحديد النظريات

(١) هذه فكرة طيبة جداً تحتاج الى تعمق ، وحبذا ان يستوعبها هؤلاء الذين يتكلمون كثيراً في التقليد الحضاري (المراجع) .

والأعمال المطلوبة للحياة الكريمة لا تحتاج إلى توثيق علوي من السماء (الدين) بل قيل إن البصيرة التي تحصل للإنسان بالعقل والفطرة هي التي تكفي لإرشاده .

* * *

وبجانب هذه الطائفة التي تقول بالدين الطبيعي كانت هناك طائفة أخرى لا ترى حاجة حتى لتعاليم هذا الدين الطبيعي أيضاً ، وبالإضافة إلى ذلك كانت الطائفتان تخلطان مفاهيمهما الدينية بالشئون السياسية بحيث يتعذر التفريق بينهما . ولعل مصطلح DEIST (الاعتقاد بآله لا وحي له) قد أطلق أولاً على أصحاب الدين الطبيعي ، ثم اختص هذا اللقب بالذين ينكرون التدخل المعجز لله في شئون الكون والحياة .

وفي بداية القرن الثامن عشر ظهر مصطلح (حرية التفكير) في الأدب الإنجليزي ، وكان هذا المصطلح يعني أن التفكير تحرر من جميع القيود .

وقد كثر عدد الملقبين بهذا اللقب في هذا القرن وارتقى فهم الشعور بالصدق والأهمية فلم يروا - بعده - حاجة إلى اتباع دين الوحي السماوي (١)

ومثل هذه المصطلحات وإن لم تنفع في مجال الفلسفة بشئ عذى بال فلأنها تساعد على فهم أسلوب التفكير في العصر الحديث ، ولذا لا يستغنى عنها كتاب معاجم الحضارة والاجتماع .

الدين الطبيعي من البداية إلى النهاية :

وينبغي في ختام هذا الحديث أن نذكر بإيجاز الجهود التي لعبت دوراً بارزاً في نشأة الدين الطبيعي حتى نحصل على فكرة كاملة عنه تنتظم بدايته ونهايته .

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة تأليف د/ هيرولدنوج .

إن أصحاب الأفلاطونية الحديثة قد عرضوا في حركة الإصلاح الديني آراء أفلاطون بأسلوب تظهر فيه ملامح الدين الطبيعي ، وهذا الدين الطبيعي يتصور أصحابه أن الإيمان بالله وبقاء الروح هي من حاجات (الفرد) الدينية . وقد أنشئ في مدينة (فلورنس) بإيطاليا مجمع أفلاطوني ذو تأثير قوى ، وكان ينشر آراء أفلاطون بقوة وحماس .

وكذلك حاولت الحركة (الإنسانية) في إيطاليا اتخاذ آراء تماثل آراء أصحاب الدين الطبيعي . وقد ظهرت هذه الحركة في صورة اتجاه شامل للحياة ، وكانت مبنية على اكتشاف الإنسان . ومن دعوتها الخاصة دراسة الفطرة الإنسانية بتعمق وجعلها أساساً للعمل في مراحل الحياة . ولاشك أن هذه الحركة مدينة للإسلام وتعاليمه إلى حد كبير . فإن الطريقة التي اختارها الإسلام في كشف حقيقة الإنسان تتجلى روحها في أساس هذه الحركة ، ولكن الإسلام لم يكتف بهذا الحد الذي وقفت عنده الحركة ، بل قدم صورة جليلة لمكانة الإنسان ودوره ، وحدد أبعاد الفكر والعمل واتجاههما . بينما أهملت الإنسانية المذكورة هذه الجوانب كلها بصفة غريبة ومؤسفة .

ولم تكن هذه الحركة في البداية واضحة تماماً ، ولذا شاغ الظن بأنها لاتقاوم دين الوحي ، بل تسابير الفطرة الإنسانية - فيها - الرقي الإنساني والدين جنباً إلى جنب ، فكانت الكنيسة - في بداية الأمر - تمشي معها لتحقيق مصالحها الكنسية الخاصة ، ولكن لم تمض مدة قليلة حتى ظهرت مقاومة النزعة الإنسانية لدين الوحي بوضوح ، وقد كسرت هذه الخمرة الحديثة الأواني القديمة (١) . ؟

(١) هذا مصطلح درج على استعماله العلامة (أرنولد توينبى) ويقصد به التعبير عن العلاقة الحضارية الضرورية بين القديم والجديد ويسميتها (الخمر العتيقة فى الاناء الجديد) أما هنا فالخمر الجديدة قد كسرت الاناء القديم أى أن العلاقة بين القديم والجديد كانت منحرفة وفاسدة (المراجع) .

أسلوب سيطرة الدين الطبيعي على دين الوحي :

إن الدين الطبيعي كان قد اختار أسلوباً سياسياً للتغلب على دين الوحي وكان منهجه أنه دعا في البداية إلى اختبار كل شيء بالمقياس العقلي ، كما دعا إلى رفض اعتبار الشيء الذي لا يكون موافقاً لهذا المقياس وحياً .

وفي هذه المرحلة كان اليقين المسيطر هو أن ما كتب في الكتب المقدسة يوافق العقل تماماً ، ولذا فلم يبرز التناقض كثيراً ، وإن وقع نقص كبير في كيفية الإيمان وإشباع الوجدان الإيماني بسبب غلبة العقل على الدين ، بينما سارت الكنيسة تلهث وراء مقتضيات العصر الحديث بمساوئها ومحاسنها .

ولقد نشأ الجدل حول طبيعة المعجزات وحول الوحي نفسه ، فقبل : بما أن المعجزات تخل بالعمل الإلهي فإن الله لا يمكن أن يخل عمله بالمعجزات . وإنه كذلك لا يعقل أن يرحي الله إلى بعض الناس مباشرة ، بينما يحرم البعض الآخر من الوحي ، بينما هناك من يجهلون الوحي تماماً .

ولقد شاع بعد ذلك الرأي الآتي :

إنه بما أن الدين الطبيعي يكفي فلا حاجة للوحي ، فضلاً عن أن الوحي ليس ممكناً من الناحية النفسية والخلقية (١)

الدين والعقل :

يقول أتباع الدين الطبيعي : إنه بواسطة أصحاب التفكير الحر مباشرة يكون العقل مقياساً في الحكم على شئون الدين والحياة .

ونحن نحاول فيما يلي الرد عليهم وتوضيح ما إذا كان ممكناً للعقل أن يكون مقياساً في الشئون المذكورة أولاً . فنقول :

إنه لا يمكن أن نجحد دور العقل النافع في ثبوت الحقائق والأشياء ، ولكن التجربة والملاحظة تثبتان لنا أن تدخل العقل في الدين والحياة محصور

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ٢ ص ٨ ، ١٢ .

فى مدى محدود ، ولا يستطيع العقل خارج النطاق المحدد له أن يتدخل فى شئون الوحي ، وإلا كان تدخله مضرآ فى أغلب الأحيان .

ونحن نرى أن العقل عاجز فى أكثر أوقات الحياة ، وفى هذه اللحظات العاجزة ينحط العقل إلى أودية العواطف والشهوات ، وينسى دوره فى التوجيه ، وإذا وجد توجيه فإنه لا ينفع ولا يؤدى إلى نتيجة .

وفى مثل هذه الحالة كيف يمكن القطع بأن الشئ الذى يكون خارجآ عن مستوى عقل الإنسان وفهمه يكون خارجآ من حياته أيضاً ؟

وهكذا تقع أمور الدين الأساسية فيما وراء حدود العقل ، وإن النقطة التى ينتهى عندها عمل العقل (١) يبدأ منها عمل الدين ، أى أن الدين يبدأ من حيث ينتهى العقل

وصحيح أن المباحث العقلية تتعلق ، إلى حد كبير ، بالفطرة ، وبما فى الكون من الأحداث والمشاهدات والتجارب . ولكن أساس الدين الحقيقى إنما يتعلق عمله أصلاً بما فوق الفطرة ، أو بتلك الأمور التى تخرج عن إدراك العقل والتجربة .

وفى هذه الحالة كيف يسوغ للعقل أن يقوم بتحليل دين الوحي وبمعارضة أموره الأساسية ؟ وكيف يمكن أن تقبل هذه المعارضة ؟

نماذج التغير :

إن العقل فى حقيقته سريع التأثر والتاون ، ولذا فإنه يتغير فى كل عصر بل إنه ليحصل التغير فى عقول أفراد من عصر واحد ، وفى عقل شخص واحد فى الأوقات والأحوال المختلفة .

فالقول بأن مثل هذا العقل يصلح مقياساً للأشياء هو قول يؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالحياة الإنسانية وبالحقائق الدينية التى تفوق التصور والتقدير .

(١) المراد طاقة العقل (المراجع) .

ومن الجدير بالتنبيه أن الأمور التي يسمح للعقل بالتدخل فيها والتي هي مجال حركته وعمله ، فإنه كثيراً ما لا يعترف فيها بالبديهيات والملاحظات التي تؤمن بها أبسط العقول (العاقلة) . ١٩

وفيما يلي بعض النماذج التي نعرف منها الحكمة التي قصدت ، من وراء إبعاد أمور الدين الأساسية عن متناول العقل ..

النموذج الأول : إنكار الفيلسوف زينون للحركة : (١)

إن الحركة أمر بديهي جداً ، وهذه الكتابة التي تقرأها (أيها القارئ الكريم الآن) ليست إلا أثراً من آثار حركة القلم في يدي ، ولكن الفيلسوف القديم (زينون) الذي ولد قبل المسيح ، يقول (بعقله) إن الحركة خداع ووهم ، وإنها غير موجودة بل هي في رأيه مستحيلة الوجود (٢)

ويقول زينون أيضاً : « إنه لا يمكن تصور الحركة ، فإن الخط الذي يوجد بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها مكون من النقط ، وبما أن النقطة لا تقبل الامتداد فإن نقط هذا الخط لا تعد ولا تحصى ، فكل فاصلة ولو كانت صغيرة هي غير محدودة ، وبالتالي فلا يمكن الوصول إلى نقطة النهاية » . ثم يوضح زينون نظريته بالمثال التالي :

« إن الأرنب السريع (Achilles) مهما كان قريباً من السلحفاة لا يستطيع أن يمسك السلحفاة ، فإنه كي يمسك بها يحتاج إلى قطع نصف المسافة مهما كانت قليلة ، ثم يستمر (التنصيف) هكذا إلى ما لا نهاية . والتسليم بكون الخط غير متناه مشكلة لا يستطيع أحد التغلب عليها : « إنك تظن أن الأرنب السريع . يمر في الفضاء ، ولكن يجب للوصول إلى الغاية المنشودة أن يقطع الأرنب سلسلة من نقاط الفضاء ، قاطعاً كل

(١) زينون : امبراطور بيزانطي (٤٧٤ - ٤٩١) لم ينل حكمه رضا الشعب حاول التوفيق بين الموثوفيزيقية والرأي الكاثوليكي ، فأصدر (٤٨٠) قرار التوحيد (هينوتيكون) الذي أدى الى خلاف مع روما دام ٢٥ سنة (المراجع) .

(٢) الدين والعقل زينون ص ٢١ .

نقطة بعد الأخرى ، ولكن وجوده في لحظة معينة على نقطة من الفضاء يرادف
مكونه ، ولذا فالأرب السريع ساكن في كل لحظة ، وحر كنه إنما هي خداع
النظر فقط

على أن الحركة لو وقعت فإنها تقع في المكان أو الفضاء ، والفضاء لو
كان شيئاً حقيقياً فإنه يوجد في فضاء آخر ، والفضاء الآخر في فضاء آخر ،
وهكذا إلى ما لا نهاية .

وينتهي زينون - بهذا - إلى القول بأن الحركة غير ممكنة في جميع النواحي
ثم ينتهي أيضاً إلى القول بأن الحركة لغو من القول . ١٩

وتعرف نظرية زينون هذه في الفلسفة باسم « استحالات زينون » !!

ومن الواضح أن هذا الاستدلال الذي توصل إليه (عقل زينون) في غاية
الغرابة والعجب . ومع ذلك فلم يستطع أحد أن يسكته ، ولا أن يمنع حركة
قلمه ولسانه في بيان هذا الاستدلال وشرحه ، واعتباره فلسفة من
الفلسفات . وهذا هو النموذج الأول .

النموذج الثاني : فلسفة بيركلي :

لا يشك أحد في وجود الأشياء الخارجية ، فالجميع يشاهدون الإنسان
والحيوان والشمس والقمر ، ولكن الفيلسوف بيركلي (BERKELEY)
(١٦٨٥ - ١٧٥٣ م) يقول إن جميع الموجودات إنما هي تصورات ذهنية ،
وليس هناك شيء موجود خارج الذهن - ولكي يثبت (بيركلي) هذه الدعوى
فإنه يقول :

« إن الأشياء الخارجية التي هي أصل تصوراتنا إما مدركة أو غير مدركة
والأولى مجرد تصورات ، وفي هذه الحالة يوجد فرق بين الأشياء الخارجية
المفروضة وبين تصوراتها الذهنية فتثبت في هذه الحالة دعوانا . أما إذا لم تكن
هذه الأشياء الخارجية المفروضة مدركة فنسأل : هل يكون هناك معنى

لقولنا إن اللون مثل لشيء غير مرئي ، وكذلك نقول عن إدراك اللون والصلابة إنه شيء ملموس ؟

ومن هنا فليس ثمة فرق بين الأشياء وتصوراتها .

إن المحسوس والمتصور ألفاظ مترادفة والإدراك هو الذى يصنع الأشياء فى التصورات ولذا فلا تختلف أعمال الإدراك والحلق فيما بينها ، وتصبح التصورات هى الأشياء .

وخالق الطبيعة ينقش على حواسنا تصورات تسمى بالأشياء الحقيقية ، والتصورات التى تنشأ فى الخيال لاتكون منتظمة واضحة ، ولذا تسمى بالتصورات أو أشباه الأشياء . وتصورات الإحساس تكون أقوى وأنظم من تصورات العقل ، ولكن هذا لايدل على أن وجودها موجود خارج الذهن ، ووجود المادة خداع ، والوقت ليس شيئا سوى تواتر التصورات ، ولا وجود للمكان خارج النفس ، فالنفوس فقط هى الحقيقة الموجودة ، وإنها تدرك التصورات بذاتها أو بعمل الروح القادرة التى تتوقف عليها .

وقد أثبت (بيركلى) هذه النظرية بأدلة قوية جداً ، ومغزاها يظهر لمن يطالعها مفصلة فى تاريخ الفلسفة الذى كتبه (الفيروير) .

وهذه الفلسفة (البيركلية) يعترض عليها بأننا نشاهد فى الخارج كثيراً من الأشياء مثل الشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال ، فهل هى جميعاً مجرد خداع ؟ وهل نأكل ونلبس التصورات الخادعة ؟!!

... وهكذا

... والإجابة التى قدمها (بيركلى) على هذه الأسئلة جاءت بحيث تخير العقل وتدهشه

— ومع ذلك تبقى تساؤلات كثيرة كلها أسئلة وجيهة لم يستطع (بيركلى) الإجابة عليها ، ومنها أنه لو صح أنه ليس هناك وجود للأشياء غير المدركة فآين تذهب الروح فى حالة النوم العميق ؟ وأيضا فإذا لم يكن هناك وجود

للشيء خارج الذهن ، وللشيء موجود - فقط - برؤيته ، فمن يدرك ذلك بعد النوم حينما يكون الشيء موجوداً .

ونحن لاننكر أن (بيركلي) لا يقول بوجود الأشياء خارج الذهن، ولكنه يقول بكثرة النفوس ، فكيف علم أن هناك نفوساً غير نفسه؟ وما هي النفوس التي تدرك الشيء وتحفظها وتصونها حتى تبقى موجودة ١١٢

النموذج الثالث : فلسفة هيغل :

نقرأ في كتب المنطق والفلسفة أن اجتماع الشيء وضده محال ، وهذا الاجتماع للنقيضين لم يخطر ببال أحد ، وليس العقل مستعداً لقبول ذلك .

ولكن عقل الفيلسوف الشهير في العصر الحديث هيغل (١) (١٧٧٠ - ١٨٣١ م) قد أثبت بقوة أن التناقض ليس ممكناً فحسب ، بل إنه لوجود بكثرة للدرجة أن وجود الكون نفسه قام على أساس هذا التناقض .

يقول هيغل :

ماذا يكون توجيه صور الكون المختلفة ؟ وهل الوجود المحض الذي لا شيء سواه يمكن أن يكون سبباً لوجود شيء آخر ؟ وبأى مبدأ أو قوة يقع تغير الصورة ؟

ويجب هيغل على ذلك بأن التناقض الموجود في الكون هو مبدؤه أو قوته . وفي تصورنا للوجود توجد (كمالية) وعمومية أكثر ، لذا فإن هذا التصور أقل من أى شيء . فالأسود والأبيض والممتد والحسن نوع من الوجود لأن له صفة يعرف بها ، ولكن (الوجود المطلق) يرادف (العدم) ، ولذا فالوجود البسيط المحض أيضا يساوى العدم .

(١) (فردريش) (١٧٧٠ - ١٨٣١) ولد في شتوتغارت . فيلسوف ألماني . قال : ان الكائن والفكر شيء واحد هو الفكرة ، والفكرة تتطور على مراحل : الالابات ثم النقص ثم الخلاصة . (له المنطق الكبير) و (مبادئ فلسفة الحق) (المراجع) .

إن الوجود - كما يرى هيغل - هو نفسه ، وكذلك هو ضد نفسه .
وإنه لو كان نفسه فقط لكان غير متحرك وغير حاصل ، ولو كان لا شيئاً
محضاً لكان مسارياً للصفر وبدون قوة أو نفع . ولكنه وجود وعدم في
سياق واحد ، ولذا فإنه يصير (شيئاً) و (شيئاً مختلفاً) و (كل شيء) !!

وتناقض الوجود الداخلي يرتفع بتصور الحدوث أو الارتقاء . وفي
الحدوث وجود وعدم معا . إنها الوجود والعدم اللذان يوجد الحدوث
بتضادهما ، ويوجدان فيه معاً ، ثم يحدث تضاد آخر ينتهي بتركيب آخر
فنطق هيغل يقوم على مبدأ أن الوحدة تنشأ في التناقض ، ثم ينشأ التناقض في
صورة جديدة حتى ينعدم ، ثم يوجد حتى تنعدم الوحدة في النهاية تماماً :

ووجهة نظر هيغل الأساسية ليس هنا موضع تفصيلها ، ولكننا نشير
- فقط - إلى أسلوبه الذي يرد به على الردود التي تعارضه وتوضح مذهبه ،
يقول :

«إن التناقض لا يوجد في الفكر فحسب ، بل في الأشياء أيضاً ، والوجود
بنفسه متناقض وحينما نفصل الفكر عن متعلقه وفق الأنظمة الوجودية
والثائية ونرى كلا منهما وجوداً مستقلاً ، فتصير متناقضات الفكر منبعاً
للتشكيك وتطور العزيمة ، ولكن حينما نعتقد أن الفطرة هي ارتقاء ذات الفكر
ونعتقد أن الفكر هو شعور ذات الفطرة ، وكذلك حينما نفهم أن الكون هو
تبدل صورة الفكر - حين نفعل ذلك - فإنه لن يبق أمامنا شيء سوى الفكر
فلا يكون التناقض الذي يواجهه الفيلسوف معارضاً لفهم الأشياء ، بل إنه
بصير خبيراً بأن التناقض هو عين الأشياء ، وبأن تناقض الفكر مرآة
لتناقض الأشياء» (١)

ويتضح من هذه التفاصيل جيداً أن المقياس العقلي ضعيف ومتناقض جداً
والشيء الذي يوافق هذا المقياس لا يكون حقيقة قوية ثابتة .

ومن هنا لا يصلح المقياس العقلي لاختبار حقيقة الدين الثابتة ، ولن تثبت
للدین حقيقة قوية إذا نحن اعتمدنا المقياس العقلي المحدود .

تلوّن العقل :

ولا يفهم من هذه التفاصيل أن تناقض العقل . وتذبذبه شيء مذموم ، بل
إن ذلك محمود في الأمور التي سلم فيها بتدخله ، وإنه لو لم يفعل ذلك في هذا
النطاق فإن هذا تقصير يحسب عليه .

ولا ينكر أحد أن بهاء الكون وجمال أشیائه قائم بتنوع العقل وتلوّنه ،
ولو ضم العقل رداءه الواسع لمدة لحظة فإن تطور الكون سيتوقف ، ويصير
العالم ، حظيرة للحيوان . إن العقل بتنوعه يخرج الكنوز المستورة للبحث
والاكتشاف مستعينا بمشاهدة عمل الطبيعة وجمالها من ناحية ، ومن ناحية
أخرى فإن العقل هو الذي يفتح جوانب الإبداع للنظر والاعتبار ، وبهذا
يستمر مصنع الكون في تطوره وارتقائه .

العقل والحياة :

وللعقل دور في شئون الدين والحياة معاً ، فإنه قد عرف الصانع بمشاهدة
المصنوعات ، وبحث عن العامل بالعمل ، واستدل بالبناء على الباني ،
وبالصناعة على الصانع ، وكذلك بذل الجهد في البحث عن ذات قادرة
حكيمه فوق الفطرة وذلك بواسطة مشاهدة مظاهر القدرة ، بصرف النظر عن
أن إلهه قد تجلى من وراء البحار في صورة (علة العلل) بعد قطع مراحل العلة
والمعلول (١) .

وبالإضافة إلى هذه الناحية الإيجابية هناك خدمات سلبية للعقل ، وهي
جديرة بأن تكتب بماء الذهب ، فإنه بعد الاطلاع الذي سلم به العقل على

(١) يشير بذلك الى ما يعتقد الفلاسفة اليونانيون من وجود (علة
العلل) البعيدة . أما المسلمون فيقولون (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه)
(المراجع) .

إبداعات القادر المطلق الحكيم آمن بأن الفطرة العمياء الصماء والمادة الميتة والألكترون الجامد لا يمكن أن تكون فاعلة ذات اختيار .

وهكذا أثبت لنا العقل أن قلة العقل وسطحية الإنسان تؤدي بالإنسان إلى الإلحاد ، وأن عمق العقل وسعته تقربه من الدين ، كما يتضح من قول بيكن (١) .

قول بيكن :

يكشف بيكن (BACON) عن الحقيقة من وجهة نظره فيقول :

« إن التحقيق القليل يوصل الإنسان إلى (الدهرية) ولكن التحقيق العميق يرجع به إلى الإيمان بالله . والدهرية تذلل الإنسان ، فإن فطرته الروحية تحتاج إلى العون والمساعدة حتى لا تهوى به فطرته الجسمية إلى حضيض المذلة . والإنسان بتعلقه بالذات الأعلى يعلو ويشرف ويكرم مثل الكلب الذي يتعلق بالإنسان . ولكن عبادة الوهم أفسح من الدهرية ، وسوء التصور للإيمان بالله أفضل من الاعتقاد في آلهة حجرية أو حيوانية ذليلة لاتليق به .

إن الحالة الأولى سوء اعتقاد فقط ، بينما الثانية امتهان وتحقير للإله (٢) .

إن الخرافة بالنسبة إلى سوء الاعتقاد تورث سوء الخلق بسرعة ، والخرافة خطيرة للدولة أيضاً ، فإنه تنشأ بها قوى أعظم من قوى الدولة ، وفي مثل هذه الحال يضطر العقلاء لأن يسيروا وراء الحمقى (٣) .

(١) بيكن (نيفن) . (شارل) . (١٨٧٣ - ١٩١٤) كاتب وشاعر فرنسي أنشأ (الدفاتر الأسبوعية) من رواد النهضة الروحية في القرن العشرين (المراجع) .

(٢) يشير الكاتب الى معبودات الهند المختلفة مثل عبادة الأشجار والأقمار والحيتان والأنهار والقردة والفئران والأسماك وغيرها فهذا هبوط لمقام الألوهية (المراجع)

(٣) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١ ص ٢٣٥ .

ويقول سيكون في مناسبة أخرى قولاً جليلاً وافق المقصد المذكور :

« لا ينبغي قط أن نخلط بين الفلسفة والدين ، فإن الفلسفة بذلك ستمتزج بالوهم . ويمتزج الدين بالإلحاد ، ذلك لأن مصدرهما متباين ، فالفلسفة تبدأ بالإدراك الحسى ، والدين ينبئ على الإلهام والوحى ، والنفس الإنسانية في العلوم تكون تحت تأثير الحواس ، وفي الإيمان تكون تحت تأثير ذات عالية هي الله . ولذا كان الإيمان أشرف من العلوم ، وكلما كان السر الإلهي أرفع من الظن واليقين كان الإيمان به إذعانا وإسلاما لله ، وكان أعلى وأرفع وأزكى .

وحينما نسلم بمبادئ الدين مرة واحدة نستنتج بها منطقياً ، كما نستنتج في الفلسفة — بالأصول الأولية ، ولكن بينهما فرقاً كبيراً ، وهو أن الأصول في الفلسفة تمتحن مثل القضايا الأخرى بالاستقراء ، ولكن الأصول الأولية في الدين لا تمس لكونها موثقة من الله ، كما أن القوانين الأساسية للشطرنج لا تتعرض للبحث (١)

حياة الحياة :

يمكن من خلال المباحث السابقة الوصول إلى أن الدين الطبيعي ومذهب حرية التفكير لم يكونا مؤهلين لقيادة سفينة الحياة التي تلعب بها أمواج بحر الشهوات والعواطف إلى ساحل النجاة .

وفي المنعطف الدقيق والخطير للعصر الحديث كانت هناك آمال معقودة على الفطرة . والحق أنه لو تم تطهير الفطرة وفق طريقة سليمة لكانت جذيرة بالتوجيه .

ولكن ماذا يقال لليأس والعجز ؟ !! إن المفكرين الذين ألفوا عن نظام الفطرة كتباً لم يستطيعوا أن يبعثوا عن الفطرة غموضها وإبهامها ، فهي هو

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١ ص ٢٣٤ ويلاحظ رداءة التشبيه بين أصول الدين وأصول لعبة الشطرنج لكنه التفكير المادى المستهتر بالدين الشائع في الغرب مهما حاول الكاتب الغربى أن يكون مهذباً فى تعامله مع الحقائق الكبرى (المراجع) .

(هالباخ) (HALBACH) واسبينوزا (SPINOZA) يقولان من ناحية : إن الفطرة قائمة بالذات وعلة لنفسها وجوهر أذى . ومن ناحية أخرى يقولان : إننا نعلم فقط عن العلة التي ترى عاملة في التجربة ، ولا نعلم عن العلة الأولية ، وعلى هذا القول الأخير يقوم تصور الفطرة على التجربة ، في حين أنه في الصورة الأولى يجعلها عملاً فكرياً فقط .

وباستثناء هذا الغموض هناك أسئلة كثيرة لم يتمكن دعاة الفطرة من الإجابة عنها ، وذلك مثل السؤال عن مقياس صدق الفطرة ؟ فإلى أين تذهب بنتا التجربة ؟ وما هو التبرير (الفطري) لبناء الفكر ؟

وهكذا جعل أصحاب المذهب العقلي توجيه العقل كافياً للقضاء على أزمات الحياة وتموجها ، ولكن لم تمض مدة كبيرة على اتجاهاهم هذا حتى طغت موجات الشهوات والعواطف بشدة انجرف إليها العقل نفسه ، ولم يستطع اكتشاف نفسه فضلاً عن قدرته على التوجيه والإرشاد للآخرين .

ومن الواضح أن أوتار الحياة التي تتعلق بالقلب لا يجدي فيها إرشاد العقل وكذلك فإن شئون الحياة التي تتعلق بالعقل والقلب معاً لا ينفع فيها العقل وحده .

ومعظم علماء ذلك العصر لم يقولوا بأن القلب وسيلة للعلم والإدراك ، ولم يجعلوا للقلب مكانة متميزة في حل كل مشكلات الحياة ، ولكن فشلهم في أمور الحياة وأحوالها يشهد بنفسه على أن هناك شيئاً سوى العقل ، هذا الشيء

(١) اسبينوزا ، باروخ : (١٦٣٢ - ١٦٧٧) فليسوف هولندي ، سليل أسرة يهودية فرت مع من فر من أسبانيا والبرتغال بسبب محاكم التفتيش ، وكان مستقل الرأي مما أدى إلى طرده من الجماعة اليهودية ، وحرمانه من حقوقه الدينية (١٦٥٦) فلبث حيناً في مسقط رأسه أمستردام ثم غادرها حتى استقر بـلاهاي ، وعاش متواضعاً على صناعة العدسات ورغم انطوائه بذاع صيته وزاره فلاسفة كثيرون ، وعرضت عليه الأستاذية بجامعة هيدلبرج فاعتذر ، ومات بالسل وأهم كتبه (الأخلاق) وفيه يبسط فلسفته . (المراجع)

له اتصال قوى بمسائل الحياة ، ولا يمكن ملء فراغ الحياة دون العناية به .
ألا وهو (القلب) .

وخلاصة القول : أنه خلال عصر سيادة الدين الطبيعي كان توجيه العقل ناقصاً ، وكانت الفطرة - في المقابل - ناقصة ومشوهة أيضاً .

وفي ناحية أخرى كان بحر الشهوات والغرائز قد تلاطمت أمواجه ، وكانت سفينة الحياة تسير فيه يائسة من الوصول إلى الشاطئ ؟

٣ - استعراض الحضارة الحديثة :

ونتيجة للأوضاع المذكورة كان لابد أن يظهر رد فعل ، فقد ارتفعت بعد زيادة الشعور بالضيق - أصوات تقول : إن الحضارة الحديثة قد تطورت بسرعة في كل ناحية وفق طريقة غير منسقة ولا متوازنة ، ووقع هذا الاتجاه الحضارى الجديد في منحدرات ومنزلاقات خطيرة .

وبعد شيوع هذا الشعور جاء شعور بأهمية الإصلاح وضرورته فوجه (مجمع مديريات فرنسا (ويزان) الدعوة إلى أهل العلم والبصيرة بضرورة البحث والتحقيق حول ما إذا كان في الإمكان قيام نهضة في العلوم والفنون تعتمد على تزكية الأخلاق بحيث تكون بداية للنهضة المشوبة بالأخلاق ، وقد وعد المجمع بجائزة للمقال الذى يختار حول الموضوع (١) .

نظرة إلى الإصلاحات :

يعلم العارفون بحياة الأمة والجماعة أن مثل هذه المقالات أو الكلمات تقوم بتهدئة النفوس وتسكينها ، ولكنها لا تكون علاجاً للمشكلة ، وأنها تقلل أو تخفف من الشعور بالمرض ، بحيث لو تيسر العلاج الصحيح لحفّ المرض .

(١) ولكن هل يستطيع مقال أو جائزة انقاذ حضارة مندفعه لا تلوى على شيء ، ولا تأبه بشيء ؟ (١١٩) (المراجع) .

ولكن الحياة المتأزمة في العصر الحديث التي نتحدث عنها كانت قد فقدت القيادة القوية والبرامج المتوازنة و بالتالى فقدت العناية بالعلاج الأصلي ، بينما ركزت جهودها للانتفاع بالأدوية والأغذية التي تستعمل لتهدئة القلب عند شدة الألم والاضطراب .

نعم : لقد ظهرت بعض الآثار وبعض الضوابط لاتجاهات الإصلاح كرد فعل ، وهذه أحدثت بعض التغير النافع في الحياة الاجتماعية ، ولكن أساسها لم يكن قويا ، ولم يكن هناك برنامج منسق لإنماء الفضائل والقضاء على الرذائل ، وبالتالي فما نفعت كثيراً هذه الآثار والضوابط . وعاد الطوفان مرة أخرى ليجتاح المجتمع البشرى بقوة جديدة بعد فترة وجيزة .

الحاجة إلى القادة لا المفكرين :

ونقدم فيما يلي - كنموذج لحركة التغير والانضباط - شخصين حاولا بمنظريتهما وبحوثهما إيجابية التوازن في الحياة :

— أما أولهما فهو : (جان جاك روسو) (١٧١٢ - ١٧٧٨ م) (١)
(Jean Jacques Rousseau)

وثانيهما هو : إيمانويل كانت (Immanuel Kant) (٢)

وينبغي أن يعلم - أولاً - أن الاثنين كانا مفكرين ولم يكونا من القادة . وكانا يفتقدان إلى حد كبير الخصائص التي يجب توافرها في القادة ، نعم كانت توجد فيهما خصائص المفكرين (٣) .

ولا يستطيع خبراء الحياة الاجتماعية الجمحرد بالحقيقة المؤكدة وهي أن سفينة الحياة إذا ترطت في الطوفان ، وعجز الربان بعد جهوده عن إنقاذها .

(١) انظر ترجمته في هامش سابق (المراجع)

(٢) سبق التعريف به

(٣) يراجع كتاب المؤلف (النظام الإلهي للتقدم والتخلف) وتجري ترجمته حالياً - لمعرفة الفرق بين القادة والمفكرين (المراجع) :

فالمطلوب من القادة الموجودين على ظهر السفينة أن يقودوا السفينة إلى ساحل النجاة وعلى هؤلاء القادة الجدد أن يغيروا عالم النفوس والقلوب ويمثلوه بروح الإيمان والعقيدة ، ويقوموا بتربية القوة الفكرية والخلقية حتى يستطيعوا قيادة عجلة الحياة .

هذا هو دور القادة .. . أما المفكرون فهم يحدثون الأفكار والأخيلة ، ويكتفون بإيصالها إلى الآخرين ، ولذا فإنهم لا ينجحون كثيراً في قيادة منعطفات الحياة الاجتماعية في عبور العقبات الحضارية الخطيرة التي تواجه الأمم . ثم إنهم يفقدون سعة النفس وعلو الهمة والنضج العملي وغيرها من الوسائل التي تحتاج إليها القيادة الصحيحة

شخصية روسو :

لقد كان (روسو) أول شخص عظيم أبرز في هذا العصر المتأزم الأسس العميقة للحضارة ، وفصل قضاياها بوضوح . ومن أعظم أعماله أنه لم يرض بالجرى وراء تيار الحياة ، بل عرف الاتجاه الصحيح للتاريخ ، وحاول أن يسبح ضد تيار الحياة الجارف .

والكي نعرف مكانته فإنه ينبغي استعراض أحوال ذلك العصر بإيجاز :

— لقد كان الدين والأخلاق في وضع متدهور تصوره لنا الفقرة التالية التي وردت على لسان (موراستيفز) ... يقول :

« التدهور الخلقى في القرن الثامن عشر الميلادى قد قضى على النشاط الإنسانى الحيرى لأفراد جميع الطبقات في البلاد ، ولقد كان سوء الاعتقاد سائداً عن الدين النصرانى في البلاد البروتستانية والكاثوليكية ، ومعظم قساوسة المدن الكاثوليكية كانوا متهمين بانحلالهم » .

ولقد كان القسس أنفسهم كارهين — كما يبدو — للدين الذى يدعون إليه ، بينما كان بروتستانت ألمانيا وقساوستهم أحراراً في إلحادهم .

وكانت النصرانية في البلاد البروتستانية والكاثوليكية قد تحولت إلى مجرد أخلاق شخصية جذابة . وبهذه الأخلاق الخرافية والتي لا تقوم على أصول دينية ظهرت مؤسسات عديدة مبرية مثل حلقات المجاذيب (زوزيتي) و (ليوميني) كما أنهم وضعوا مكان الدين الصحيح الحياة المادية الآلية والعادات والمراسيم الحالية من الروح (١) .

لقد كانت هذه هي الحالة الدينية والاجتماعية في أوروبا - من جانب - ومن ناحية أخرى كان الريق الجديد للعلوم والفنون يخطف أبصار العالم ، وقد سحرت الأعمال الأدبية التي راجت قيادات حركة الإصلاح الديني ، كما سحرت أيضاً هذه الأعمال الأدبية (فضلاً عن الفنون الجميلة والاكتشافات العلمية) جميع الناس تقريباً .

وكانت هناك موسوعة يجري إعدادها (وكان روسو من أعضائها) والهدف منها أن يطلع الناس (من متوسطي المعرفة) على الحركات العلمية والأدبية الحديثة

وهذه الموسوعة أعدت في فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي . وكانت تتضمن نقداً للآراء العلمية والدينية القديمة معتمدة في نقدها على فلسفة لوك (٢) وعلى معطيات العلوم الحديثة الأخرى .

وقد كتب روسو مقالات عديدة عن الموسيقى ، ومقالاً عن الاقتصاد . (٣) **نقد روسو لآثار العلوم والفنون القديمة :**

ومن الواضح أن الإساءة لمكانة العلوم والفنون السائدة في مثل هذه الأحوال فضلاً عن التشكيك في فوائدها لم يكن من الأعمال التي يقدم عليها قليل الهممة

(١) أخلاق أوروبا موراستينفس ص ١١ .

(٢) جون لوك ولد في ٢٩ أغسطس سنة ١٦٣٢ في (رنجهت بسمرست) بانجلترا بانجلترا وتوفي في ٢٨ أكتوبر سنة ١٧٠٤ وفي أوتس وهو فيلسوف سياسي وتربوي (المراجع) .

(٣) تراجع مقدمة كتاب روسو (العقد الاجتماعي) .

ومن ناحية أخرى فإن الموضوع الذى وزعته مؤسسة (ويزون) فى
فرنسا على أهل العلم والثقافة حتى يكتبوا فيه - ورصدت له جائزة - كان
يتعلق بنقد آثار العلوم والفنون ونتائجها .

ولقد كان روسو هو الرجل الجرىء الذى استعرض فلسفة التنوير
والأحوال الموجودة استعراضاً نقدياً ، وحصل على الجائزة . كما نال كثيراً
من الشهرة بتقديمه هذا الموضوع الذى طرح للمسابقة ، والذى قدر له أن
يحدث تأثيراً كبيراً فى عصره .

وفى عالم روسو الخيالى والفكرى تبدو مناقضة الفطرة الإنسانية للحضارة
والمدينة فى كل مكان .

وحالة الفطرة عنده حالة طبيعية خاصة تفوق الحضارة والمدينة بسبب أن
التوازن يتحقق فيها بين ضرورات الإنسان وبين أسلوب إشباعها فى الحالة
الفطرية .

ولقد عنى روسو بالفطرة والبساطة والمساواة والخير والحرية .

كما نقد من لوازم الحضارة الترف وسوء الخلق والعبودية وضعف
الإيمان واليقين .

ونعرض فيما يلى بعض المقتطفات التى يمكن بها الاطلاع على آراء روسو
الأصلية .

مقتطفات من بحث روسو :

« إن حاجات الروح والجسم مختلفة فيما بينها ، وتقوم على الحاجات الجسمية
حياة المجتمع ، بينما الحاجات الروحية فى ظل الدين الطبيعى لاتزيد عن كونها
جزءاً من الزينة أو الحلية . وفى هذا الاجتماع الجديد إبراز لمحاسن الأخلاق
المصطنعة (البروتوكلات) مع فقدان لمكارم الأخلاق الحقيقية (١) .

وقبل أن يصوغ هذا الحديث أحوالنا في قواله، ويعلم عواطفنا الكلام المصطنع المنمق . كانت أخلاقنا فطرية صادقة حتى وإن كانت خشنة (١) . ثم يقول : إن كثيراً من الرذائل توضع في مكان (محاسن الأخلاق) ويفرض على الناس اختيارها أو التظاهر بها على الأقل (٢) .

وكلما تقدم العلم والفن فسدت الأخلاق ، وانحطت أساليب التعامل ، وكلما ظهر ضوء العلم والأدب في أفق الإنسانية غابت الحسنات ، وهذه اللعبة مستمرة في كل زمان ومكان بدون استثناء !!

وإن وجود العلوم أصبح عبثاً بالنسبة لأهدافها ، ولكن نتائجها هي أخطر بكثير (٤) .

— هذا ، وإن تقدم العلوم والفنون بينما يقضى على الصفات العسكرية من ناحية ، فإنه من ناحية أخرى يزرع الأشواك في طريق محاسن الأخلاق ، وحيثما يقع بصرنا فإننا نجد دوراً كبيراً للعلوم يتفوق فيها الطلاب في كل فن ، ولكن أحداً لا يدهم على مسئولياتهم الحقيقية .

إنهم يجهلون حتى لغتهم الأم ولكن ألسنتهم تنطلق انطلاقاً سريعاً باللغات الميئة التي لا يتكلم بها أحد في أصقاع العالم ، وإنهم يقرضون من الأشعار ما لا يفهمون معانيه ولا يفهمه غيرهم (٥) ، وإنهم لا يقدرّون على التمييز بين الحق والباطل ، ولكنهم يعرفون فن تأليف الأغاليط التي تدهش الآخرين فلا يميزون بين الحق والباطل (٦) .

(١) المرجع السابق ١٦ .

(٢) السابق ١٨ .

(٣) المرجع السابق ١٩ .

(٤) المرجع السابق ٣٢ .

(٥) قليل جداً ٠٠ بل لا يكاد يوجد في الحقيقة من يفهم شعر هؤلاء ، ومن على شاكلتهم من شعراء الشعر الحديث (الذي ليس من الشعر في شيء) وتظاهر البعض بفهمه ممن يؤيدونه هو خداع لأنفسهم وللناس ٠٠٠ وأصرار على التضليل (المراجع) .

(٦) العقد الاجتماعي ٤١ .

ولا يسأل عن الإنسان اليوم فيما إذا كان أميناً أولاً ؟ ولكن يسأل فقط عن مهارته الاجتماعية ، سواء كانت مهارته حقيقية أم ملفقة .

وخلاصة القول أن تقدم العلوم والفنون لم يزد في سعادتنا الحقيقية شيئاً ، بل أفسد أخلاقنا وذوقنا السليم (١) .

ويقول عن الخير في موضع آخر :

إن الخير قوة روحية ، وكل تزييف أو تكلف هو بعيد عن حقيقة الخير والشخص الأمين هو مثل المصارع الذي يجب أن يتعري وقت المصارعة ، وينظر إلى الملابس الثمينة التي تستر العيوب الجسمية بنظرة الاحتقار ، ويتمنى أن يخلعها لأنها تمنع تحر كاته الفنية للتغلب على الخصم على حلبة المصارعة (٢)

ويقول في موضع آخر مخاطباً الخير نفسه :

« أيها الخير ! أنت الذي تعتبر العلم الأعلى للبسطاء فهل يحتاج في الوقوف عليك إلى رياضة ومشقة ؟ ألم تيقش مبادئك البسيطة في كل قلب ؟ ما الذي يجب أن يتبع كي نعلم قوانينك سوى أن نحاسب أنفسنا ونصفي إلى صوت ضميرنا مسكن غرائزنا ..

هذه هي الفلسفة الصادقة التي تعلمنا القناعة (٣) .

انتقادات روسو :

كان روسو قد ألف بحثاً آخر للمسابقة ، وكان عنوانه (مصدر المساواة بين الناس) وفي هذا البحث ذم روسو كثيراً من جوانب الحضارة والمدنية ، وأثبت أن حالة الإنسان قد فسدت بسبب خروجه على قوانين الفطرة واختياره الحياة الاجتماعية المدنية . (ولكنه لم يحصل على الجائزة في هذه المسابقة) !!

(١) المرجع السابق ٤٨

(٢) المرجع السابق ١٦

(٣) روسو : العقد الاجتماعي : ٥١ .

ولاشك أن انتقادات روسو تتصف بالحياة والفكر العميق ، ولكنها تعرض للنواحي السلبية فقط ، وليس للنواحي الإيجابية فيها نصيب ملامح الحقيقة .

والذين طالعوا آراء روسو وأفكاره بنظرة عميقة لا يستطيعون أن يجحدوا أنها متطرفة في إنتقاص الحضارة الحديثة ومتصفة بالتفريط في مقابلة الإفراط لدى عشاق الحضارة الحديثة (١) .

آراء فولتير :

وحينما أرسل روسو إلى فولتير (YOLTAIRE) (١٦٩٤ - ١٧٧٨ م) مقاله عن (مصدر عدم المساواة) رد عليه فولتير بقوله :

« وصلني كتابكم الجديد الذي ألفتموه ضد النوع الإنساني ، وأنا أشكركم عليه . ولم يتخذ أحد موقفاً ظريفاً هكذا في محاولة تحويلنا إلى صورة البهائم ، وبعد قراءة كتابكم تمنيت أن أتمكن من المشي بالقوائم الأربع ، ولكن هذه العادة قد تركتها قبل نحو مئتين سنة (٢) ، ولذا فلا أستطيع اختيارها الآن من سوء حظي (٣) »

والحق أن فولتير كان معجباً بالمذهب العقلاني على العكس من روسو : ويظهر الصراع بين العقل والفطرة في نظرياتها في كل موضع ، وبالتالي فإن فولتير يرى أن الاتجاه إلى ذم المدنية يعود إلى مشاعر الطفولة ، ولذا يكتب إلى روسو قائلاً :

« إن الإنسان بفطرته حيوان مفترس ، ومعنى المجتمع المتحضر تقييد هذا الحيوان والتقليل من وحشيته وتطوير عقله وزيادة سعادته بالنظام الاجتماعي (٤) »

(١) ول ديورات : قصة الفلسفة .

(٢) أي منذ كان طفلاً يحب .

(٣) ديورانت قصة الفلسفة ص ٣١٥ .

(٤) السابق ٣١٦ .

وفي حين أن روسو يبدأ كتابه (العقد الاجتماعي) بالكلمات الآتية :

« لقد خلق الإنسان حراً ، ولكنه مقيد حيثما نراه . »

التعارف عند فولتير :

إن انتقادات فولتير المذكورة ليست متطرفة فحسب ، بل إنها تعنى .
الانتقاص من خدمات الآخرين بادعاء العلم والعقل .

وروسو لا يقول قط إنه يجب أن يعود الإنسان إلى عصر الوحشية بل إنه .
في بعض رسائله ينظر إلى التعليم والتقدم بعين التقدير والإعجاب .

نعم إن روسو لم يستطع أن يحدد الخطوط الواضحة لإصلاح نظم التعليم
والحضارة المعاصرتين ؛ وكل ما قاله إنما هو مجرد تصميم إجمالي يبعد كثيراً
عن عالم العمل الواقعي .

تعليق على أفكار روسو الدينية :

نتناول أفكار (روسو) وراؤه - في مجملها - ثلاث موضوعات هي :
التعليم ، والاجتماع ، والدين . والموضوعان الأول والثاني خارجان عن موضوع
بحثي ، أما الموضوع الثالث وهو الدين فهذه بعض التفاصيل عنه :

إنه لا يوجد شيء جديد في آراء روسو الدينية ، إنه كان يقول بالدين
الطبيعي المذكور ، ولكنه بتفكيره العميق كان يشرحه ويوضحه بأسلوب
قوي ، وهاهو ذا يقول في رسالة له :

« إن منبع الإيمان باطني ، وإنه لا يؤمن بالله لأن كل شيء في الدنيا جميل ،
بل إنه يرى في كل شيء نوعاً من الجمال لأنه يؤمن بالله . »

ويقول مؤكداً للدين الطبيعي :

« لا ينبغي إلقاء الآراء الدينية في قلب الطفل من الخارج ، بل ينبغي أن
يخلق قلبه دينه من الداخل حسب حاجاته . »

ويرى روسو أن الناس لو قبلوا هداية قلوبهم لما كان هناك دين سوى الدين الطبيعي (١) .

وبما أن الصلة في أفكاره مباشرة بالإحساس والعاطفة والضمير والوجدان فلذا لم تظهر مقاومة واضحة لأفكار روسو من رجال الدين .

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسو قد عمد إلى المغالطة في رسالته إلى أسقف باريس الأعظم ، التي قال فيها : (سيدى : أنا نصرانى ، أتبع تعاليم الإنجيل بالقلب ، وإني في نصرانيتي لست تلميذا للقساوسة بل للمسيح) وهي مغالطة مؤه بها روسو على الكنيسة وخدرها ، فلم تشتط في مقاومته (٢) .

فشل روسو :

ولكن روسو لم ينجح في تجلية الغموض في الدين الطبيعي ولا في حل لغز النصرانية .

ولاشك أن الفطرة تستطيع أن ترشد ، ولكن حتى يتحقق ذلك ، فكيف السبيل لصيانة الفطرة من الوراثة والمؤثرات الداخلية التي تشوه عمل الفطرة؟؟!

ويصعب مع الحياة في المجتمع الإنساني أن لا يقع التأثير بالبيئة المحيطة بالإنسان ، حتى إن القلب لا يستطيع أن يحفظ نفسه .

وفي مثل هذه الحالة إذا لم يكن هناك برنامج واضح يصقل القلب فإنه لا يرجى أن تكون هداية القلب مستقرة بدون الغلّ والغش ولا أن تقوم هذه الهداية على أسس الفطرة .

وفضلا عن ذلك فكيف تكون الغريزة الإنسانية مطيعة للفطرة الإنسانية دون وجود الأعمال التي تنظم الحياة ؟ وحينما تدمر مخالقات الفطرة حاسة الروح والخلق فما هي الوسائل التي تقوم بعملية الصقل والتطوير والتهديب ؟

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ١/٥٨٤ .

(٢) تاريخ الفلسفة الحديثة ١/٥٨١ .

ولعل روسو لم يعلم أن التصوف الذى يجعل الاتجاه إلى الله مجرد معرفة ذهنية دون الثمر على العقيدة الخالصة والأعمال الصالحة لا تكون فى دنيا الحقيقة سوى مفسدة، كما أن الهدوء الذى يحصل بمجرد إسكات الغرائز ليس له مكان فى المعرفة الوجدانية ، بل إنه مجرد حالة نشأت بسكون طوفان الغرائز والرغبات بصورة مؤقتة .

عوامل الحفاظ على الفطرة :

لقد سبق أن بينا أن الفطرة مثل البذرة ولقد أودع الله فيها قوة النمو والإثمار ، ومن المعروف أن البذرة تحتاج لكى تكون شجرة ذات ثمار وأوراق إلى ثلاثة أشياء : الأول نقاء الأرض ، والثانى السماد ، والثالث الرى . وكذلك يجب تنظيفها وصيانتها من الآفات الأرضية والسموية وتسوية الأرض وإجراء جداول الماء وما إلى ذلك .

وفى ضوء هذه القاعدة فإنه — لكى نحافظ على الفطرة حتى تؤتى ثمارها — يجب تنقية الأرض من الشرك والنفاق (الأعشاب وغيرها) ثم بعد ذلك يلقى سماد الإيمان واليقين ، ثم يسقى الزرع بالعبادات . وبعد ذلك تأتى درجة (الحدود) الآداب والأوامر والنواهى والمنكرات والمشتبهات ، وهى تؤثر خطوة بعد خطوة ، وربما لا تسير عجلة الحياة بدون الحفاظ على هذه الأمور

وبدون أن تتم صيانة الفطرة ونظام نموها وإثمارها على هذه الطريقة — فإن أوراقها وثمارها لن تبقى ثابتة نافعة ، ولن تعطى أساسا محكما لبناء المجتمع .

علم النبوة الفطرة :

وفى منهج الدين الطبيعى لا يستطيع العقل وحده أن يفعل شيئا ، فإن مكانته فى شئون الحياة الأساسية قد وضحت من قبل ، والفطرة نفسها لا تستطيع أن تتحمل مسئولية (التنظيم) فى ظل وجود المؤثرات الأخرى الإنسان فى صورته الأصلية وإرشاد قواه الخلاقة إلى الحقائق الفطرية.

بتحديد الطرق الصحيحة واستخدام المواهب والنظم وبيان صور الفكر والعمل الدقيقة حتى يتمكن الإنسان من تحديد منزلته واتجاه أعماله ، ويؤدي مسئولياته وفق طريقة مستقيمة .

ويشهد تاريخ المفكرين أن الذين حاولوا حل مشكلات الحياة البشرية بالانحراف عن تعاليم النبوة لم يستطيعوا تقديم حل لمشكلة تغليب العقل على العواطف ، بل إنهم صاروا في بعض الأحيان عبيداً للعقل أو صاروا في أحيان أخرى عبيداً للأحاسيس والعواطف وعندما يخالفون العقل .

وإن حياة روسو نفسه الأخلاقية قد راحت ضحية الهوى والنزوات ، ولقد ترك حياته العملية مشوبة بالخزيات الفاضحة والأعمال القبيحة السوداء .

شخصية كانت :

أما الشخصية الثانية وهي شخصية (إيمانويل كانت) (Immanuel Kant) (١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) فقد كانت نظرياته وأفكاره قد حاولت أن توجه الحياة والفلسفة وجهة جديدة .

ولعله لا يوجد في العصر الحديث فيلسوف آخر سيطرت فلسفته هذه المدة الطويلة مثلما سيطرت فلسفته (كانت) ، وحينما ظهر (كانت) كان مؤيدو العقل يعتقدون أن الفلسفة والمنطق يستطيعان أن يحلّا جميع المشاكل ، وأن يقدموا نموذج الأهلية البالغة لكمال الإنسان هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت الاتجاهات العقلانية تعرض نفسها في صورة الإلحاد المطلق ، والمادية المغرقة !!

والواضح أنه لم يكن هناك مقومات توحى ببقاء البقية من الدين في ظل الوضع الآنف الذكر ، فقد كانت العقائد القديمة للدين في طريقها للاندراس وكانت الكنيسة في ضوء التفصيلات التي ذكرناها عنها ، وبالغة القبح تسير بسرعة إلى الانحطاط . وقد نشط — أمام الوضعية المتردية للكنيسة هذه—

دعاة الدين الطبيعي مثل هولباخ (Holbach) وغيره في نشر هذا الدين ، فأوصلوا الإلحاد حتى إلى بيوت الرجال المتدينين .

ومع هذا الإلحاد فإنه لم يتمكن (العقل) من تهدئة النفس والقلب ، ولا ظهر بديل لليقين والأمل الدينيين لسد فراغ الحياة الناشئ كأثر من آثار ترك الدين .

— ومع هذا فلم تكن مئات الألوف من كنائس أوروبا قد استسلمت أمام قرار العقل المتحرر مع أنها لم تكن تستطيع المقاومة في هذه الظروف .

الدين في محكمة العقل :

لقد كان عصر سيادة الدين الكنسي قد ولى ، فكما أن العقل كان فيما سبق عاجزاً أمام سيطرة الدين ، فكذلك تبدل الحال فأصبح الدين عاجزاً أمام سلطة العقل .

وبما أن الدين كان قد فقد قوته فلم يكن يرجى أن تستطيع أحكامه مقاومة المفاهيم الحرة التي روجتها عقول أنفلتت من قيم الدين ..

ومن هنا لم يكن بدٌ لكبح جماح العقل من استعراض حقيقة (العقل) والنظر في أنه ليس إلا مجرد عضو مثل بقية أعضاء الإنسان الأخرى ، وأن وظائفه وطاقاته محدودة !!

* * *

والجدير بالتفكير أن التاريخ يعيد نفسه ، فإن محكمة الدين الكنسي القاسية للعقل في العصور الوسطى قد انتهت ، والآن حل الدين متهماً في محكمة العقل القاسية .

وإن (محاكم التفتيش) الشهيرة للعقل كانت محاكم مؤقتة عارضة ، وقد قام الدين فيها بإحراق ألوف من أتباع (العقل) في أي مدى في ظل انقلاب الأحوال يبقى الدين سالماً مصوناً من بطش محاكم العقل التفتيشية الجديدة ؟

لقد حانت ساعة الانتقام ... !! (١)

ولاشك أن (لاك ، وباركلي ، وهيوم (٢) (١٧١١ - ١٧٧٦ م) قد مهدوا السبيل لطغيان العقل إلى حد كبير ، وكذلك أثبت (روسو) إمكانية الاستغناء عن الدين بتركيز على أهمية الفطرة والتوجيه الباطني مع أنه - في الوقت نفسه - قد أثبت لنا - من حيث لا يدري - أن العقل لا يمكن أن يكون مقياساً قطعياً في مراحل الحياة الدقيقة ومسائل الحياة واليقين المهمة .

فلسفة كانت :

ولكن (كانت) كان هو أول من حدد حدود العقل بفلسفته الانتقادية.

ويراد بهذه الفلسفة أن الإنسان يستطيع بنفسه أن يختبر وأن ينفحص (قوته العلمية) ويعين حدودها قبل محاولته تحصيل علوم الأشياء .

وبالعكس من ذلك فإنه يبدأ في (الفلسفة الادعائية) استخدام قوة العلم تحت أصل محدد بدون استعراض هذه القوة وفحصها فحصاً نقدياً (٣) .

وهكذا يتم في الفلسفة الانتقادية (عكس الفلسفة الادعائية) اختبار ملكة العلم (ما كينة العلم) نفسها ثم يعرف في ضوءها ما هي المسائل التي يمكن أن تحل بواسطة هذه الملكة، وما هي المسائل التي تخرج عن نطاقها (٤)

(١) هذا تصوير رائع من المؤلف لرد الفعل الأوربي ضد الدين ، بسبب موقف الكنيسة من العقل ٠٠٠ والنتيجة للفعل ورد الفعل هي أوربا المادية التي نبذت الدين والأخلاق وعبدت العقل ٠٠ وسيدمرها العقل !! (المراجع)

(٢) دافيد هيوم / ولد في ٧ مايو سنة ١٧١١ في أدنبرة بسكوتلندا وتوفي في أدنبرة في ٢٥ أغسطس سنة ١٧٧٦ وهو فيلسوف ومؤرخ اقتصادي وكاتب (المراجع)

(٣) مقدمة كتاب (كانت) نقد العقل المحض

(٤) تاريخ الفلسفة الحديثة ٥٢/٢

(كانت) والعقل :

إنّ (كانت) لا يجرّح العقل الخالص عندما ينتقد (العقل المحض) كما يظهر من اسم كتابه ، بل إنه يبيّن لنا حدوده فقط ، وهو - بعد ذلك - يعلى منزلته على العلم غير النقي الذى يأتى من طريق الحواس المشوّهة فى رأيه وبذلك فإن معنى العقل (الخالص) - عند (كانت) هو العلم الذى يحصل بطبيعة الذهن الداخلية وتركيبه ، هذا العلم عنده لا يحصل بالحواس كما أنه يكون منفصلاً عن جميع أقسام التجربة الحسية .

والفقرات الآتية من كلام (كانت) - تؤيد ذلك - يقول كانت :

« ليست التجربة فقط المجال الذى ينحصر فيه فهمنا ، إن التجربة تبين لنا ما هي ، ولكنها لا تبين لنا أن الذى وقع قطعاً كان ينبغى أن يقع ولا يقع غيره ، ولذا فإنه لا يحصل لنا بالتجربة (علم الحقائق) العامة قط ، كما أن عقلنا الذى يعنى بالحقائق العامة خاصة ، لا يستطيع أن يطمئن إلى كل معطيات هذا العلم التجريبي ، بل يثور عليها .

وينبغى أن تكون الحقائق العامة التى تتصف بالإلزام الداخلى (الباطنى) حرة من التجربة ، أى أنها حقائق صحيحة مهما كانت تجربتنا صحيحة أو باطلة قبلها أو بعدها .

إن علم الرياضيات يكون ثابتاً يقينياً ، وإننا لا نتصور أن التجربة القادمة قد تخالفه ، فنحن نستطيع أن نتيقن أن الشمس تطلع غداً من المغرب ، ولكن لا يمكن أن نتيقن - مهما حدث - أن الاثنين فى الاثنين تنتهى إلى غير الأربعة .

هذه حقائق ثابتة مطلقة ، ولا يتصور أن تكون قط خطأ .

ومن أين تحصل ميزة الإطلاق والإلزام هذه ؟

إنها لا تحصل بالتجربة بل الذى يحصل بالتجربة هو الحواس والوقائع كل منها على حدة .

إن هذه الحقائق تصل إلى ميزتها المطلقة اللازمة عن طريق فكرنا وعقولنا
أى بالطريقة الفطرية الثابتة التى تعمل أذهاننا وفقها ، فإن ذهن الإنسان ليس
المادة الخام التى تصنع منها الشموع وتشكل على صور مختلفة حتى تستطيع
التجربة والحواس أن تكتب عليه أحكامها العابثة ، كما أن هذا الذهن ليس
إلا اسماً مجرداً لمجموعة الأحوال الذهنية ، إنه عضو فعال يصوغ الحس
والتصور ويرتبه ، كما أنه عضو يحول كثرة التجربة المنتشرة إلى نسيج من
الوحدة الفكرية المنسجمة (١) .

نقد (كانت) للوك وهيوم :

يقول (كانت) عن فيلسوف إنجلترا الشهير (جون لوك) : « بما أن لوك
رأى فى هذه التجارب الحسية تصورات العقل الخالصة فحسبها مأخوذة من
التجربة ، فإنه أخطأ فاستخدم هذه التصورات فى المعلومات التى تفوق
حدود التجربة كثيراً (٢) .

ويقول عن ديفيد هيوم (DAYID HUME) (١٧١١ - ١٧٧٦ م) :
« إن هيوم قد فهم أنه بما أن استعمال هذه التصورات يجب أن يكون
خارج نطاق التجربة فإن أصلها يكون بديها ، إلا أنه لم يستطع أن يفسر لنا
لماذا لم يفهم العقل التصورات التى ليست مرتبطة بنفسها فى العقل ارتباطاً
وجوباً كارتباطها بالعرض المعروض (والعرض هو الذى يكون لتصوره
كثرة حسب الإدراكات المشاهدة) (٣)

وإنه - أى هيوم - لم يفهم نكتة أن العقل يمكن أن يكون بهذه التصورات
مؤسساً للتجربة التى تظهر فيها الأعراض علينا ، ولذا سلم مضطراً بأن هذه
التصورات مأخوذة من التجربة (٤) .

(١) ول ديورانت : قصة الفلسفة ٢٢٩ .

(٢) نقد العقل المحض ١٥٥

(٣) سبق التعريف به (المراجع)

(٤) السابق ١٥٥

ثم يقول (كانت) بعد ذلك :

«ولكن الاستقراء التجريبي للتصورات العقلية ، الذى وقع فى ورطته لوك وهيوم ، لإيطاق المعلومات العلمية الخالصة التى حصلت عندنا ، مثل معلومات الرياضيات البحتة والطبيعات العامة ، ووقائعها نفسها ترد عليه » (١) .

ونحن لانقصدها الكلام على الفلسفة الانتقادية ، ولا التعليق على نظريات (كانت) فى المؤذوعات المختلفة ، بل نلقى الضوء على فلسفته الدينية والخلقية بصفة إجمالية .

المراحل الثلاث عند (كانت) :

يظهر من دراسة المباحث الخلقية عند (كانت) أنه قد مرت عليه ثلاث مراحل وآراء كل مرحلة تتفاوت فيما بينها .

— وفى المرحلة الأولى يبدو أثر (روسو) واضحاً ، وأنه كان يرى فى ذلك الوقت أن كل حكم خلقى مصحوب بنوع من التأثير يكون التأثير به وأخذة مباشراً وسريعاً .

ولكن (كانت) فى هذه المرحلة أيضاً لا يرى الوجدان المباشر كافياً وحده للنجاح الخلقى مثل روسو ، فإنه يقول فى موضع من تاريخ الفلسفة الحديثة : « إن أساس الخير يقوم على أصول تعتبر عظيمة شريفة بالنسبة إلى سعتها وعمومها . وهذه الأصول ليست مرادفة أو مطابقة تماماً لقواعد العقول ، بل تنبئ على تأثير يوجد فى صدر كل إنسان . وهوانفعال بحمال الفطرة الإنسانية وبرقارها (٢) .

(١) السابق ١٥٧

(٢) تاريخ الفلسفة الحديثة ٧٩/٢

وفي المرحلة الثانية نلمح في نظرية كانت الخلقية محاولة اكتشاف أساس عقلي للأخلاق لا يحتاج إلى تجربة ، وذلك على أصل أن العلم العقلي يمكن أن يكتسب حراً من قيود التجربة أيضاً . ذلك أن النظرية التي كانت سائدة في ذلك العصر هي أن التصورات الخلقية تكتسب بالعقل الخالص لا بالتجربة .

يقول (كانت) :

« إن الأحلام في معناها الحقيقي تعني حرية الالتزام بقانون عام ، ويظهر ذلك لأن الإنسان يرى التوافق مع فطرته ، وتقع له السعادة ولو لم تكن السعادة هدفه . فإن السعادة والأخلاق لا تتوقفان على الأحوال الخارجية ولا على المؤثرات الانفعالية ولا على أحكام ذوى السلطة (١) .

— وفي المرحلة الثالثة من مراحل الأخلاق عند (كانت) تنشأ صورة خاصة لنظريته الخلقية بناء على المؤثرات المختلفة ، وهو يرى خلال هذه المرحلة أن القانون الخلقى أيضاً مماثل لقوانين الفطرة ولقيم أصول الأخلاق بتحليل الشعور الخلقى الواقعي والعادى .

تحليل الشعور الخلقى عند (كانت) :

اكتشف (كانت) بتحليله لأنواع الشعور الخلقى ناحيتين :

الأولى : أن القانون شعور داخلى عظيم .

والثانية : أنه موافق لفطرة الإنسان الحقيقية .

وهو يقول فى ذلك ! :

« إن الإنسان يتأكد فى الشعور الخلقى العادى أن القيمة الخلقية لعمل ما ، لا تنحصر فى آثاره الخارجية بل يكون مناطه على النية الداخلية والخير الحقيقى يتجسد فى النية الحسنة ، وليس الوجود الحقيقى للخير يتجسد فى

ظهوره في الخارج ملموساً بل يتمثل في شخصية صاحب العمل ، وهذا لا يسمى حسناً إلا العمل الذي ينشأ عن طريق الشعور بالمسؤولية » (١) .

وعند (كانت) أن قوانين الأخلاق هي قوانين داخلية ؛ وعظمتها فوق جميع التجارب . وكذلك لن يكون أساس الأخلاق قائماً عنده على الدين ولا على علم النفس ، دون أن يمنع ذلك أنه يدخل في الحضارة العليا تزكية النفس (الأخلاق) ، وكل حسنة خلقية لا تصدر عن الطبيعة الفطرية يجعلها (كانت) تكلفاً وطلاء كاذباً لطبيعة سيئة .

ناحية طريفة :

وثمة ناحية طريفة في أخلاقيات (كانت) وهي أن الأخلاق اختيارية عنده ولا تحتاج إلى مقدمات من خارج فطرة الإنسان وطبيعة العمل نفسه . وأيضاً فالأخلاق عنده حرة غير مقيدة بقيود الطبيعيات وما بعد الطبيعيات والنفسيات ، والقضايا الدينية .

ومن الواضح أن طريق العبور من الأخلاق إلى الدين عند (كانت) صار صعباً بإطلاقه لهذه الحرية الشخصية ، ومع هذا فقد صرح (كانت) بأن الأخلاق وحدها يمكن أن تكون أساساً للدين .

فلسفة (كانت) الدينية

والشيء الأساسي في فلسفة (كانت) الدينية أنها ناقصة من الناحية التاريخية والنفسية معاً . ومع أنه يترك عملية التأريخ للدين لعلماء الدين أنفسهم فإنه لم يشعر بحاجة إلى وجود النواحي النفسية لأنه لم يلاحظها — من وجهة نظره .! والأصل أن (كانت) ليس عنده تصورات واضحة للدين لأنه كان كان ينظر للدين من وجهة نظر النصرانية فقط ، حيث لم يطلع على غيرها ، فهو لهذا يتكلم عن موضوعات الخطيئة الأولى والغداء وغيرها ، ثم إن

السؤال المهم هنا هو: ماذا يبقى لدى النصرانية بعد نصل^١ الأخلاق عن الدين ليكون هناك موضوع لمناقشة مفيدة؟

(كانت) والدين :

وفما يلي نسوق بعض آراء (كانت) عن الدين :

« ينبغي أن يوضع الدين والإيمان بعيدين عن متناول العقل ومجاله ، إلا أن أساس الدين الخلقى يجب أن يكون مطلقاً في هذه الناحية ، غير مأخوذ من التجربة الحسية المتنازع عليها ، وأن لا يندس بندس العقل الخطيء ، بل ينبغي أن يؤخذ من الإدراك المباشر للذات الداخلية حتى تثبت أن العقل الخالص قد يكون عملياً ، أى أنه يستطيع تحديد إرادته بنفسه دون مساعدة شىء تجريبي

ومعنى ذلك أن الحس الخلقى (فطرى فى ذاته) وليس مأخوذاً من التجربة . وينبغي أن يكون الأمر الخلقى الذى نحتاج إليه كأساس للدين أمراً مطلقاً (١).

(كانت) والمقياس الخلقى :

وبما أن أساس الدين عند (كانت) ليس قائماً على منطق العقل النظري بل على العقلي العملي للحاسة الخلقية ، فإنه ينظر إلى كل كتاب مقدس وإلى الوحي بمقياس القيمة الخلقية ولكنه لا يجعله مقياساً وحكماً للقاعدة الخلقية وعند (كانت) أن منزلة العقائد والكنائس وقيمتها تعودان إلى أنهما تساعدان على النهضة الخلقية للإنسان .

يقول (كانت) :

« لقد جاء المسيح إلى الدنيا ليوحد عن طريق الالتزام بالقانون الخلقى ، ولهذا الهدف فإنه قد ضحى بحياته . وإن المسيح قد قرب حكومة الله من

(١) قصة الفلسفة / ول ديورانت ٣٥ .

الأرض ، ولكن وقع خطأ في فهم قصده ، فقامت حكومة القساوسة بدل حكومة الله .

ثم إن الناس بدل أن يتحدوا ويرتبطوا بالدين قد تفرقوا آلاف الفرق والفساد يبلغ ذروته حينما تصير الكنيسة آلة لحكومة ثورية وحينما يصير رجال الدين (الذين يرجى منهم أن يريحوا العالم الحائر القلق المنكوب بالإيمان والأمل والمودة ويرشدوه) وسيلة للظلم السياسى والجدل الكلامى والإضلال المتعمد للناس » (١)

إله (كانت) :

يجعل كانت ذات (الإله) الهدف الحقيقى للعقل المجرد ، ولكنه يرد جميع الأدلة التى يقدمها الفلاسفة على وجود الله (٢) .

إنه يقول : « إن الذى يسرى فيه ويحركه الدافع الخلقى يكون مضطراً للإيمان بإله واحد بدون حاجة إلى دليل (٣)

سوء فهمه للدين :

ويرى (كانت) أن الإنسان بميوله الخلقية قد شكل ، بل وأكمل تصورات الدين بدون إرادة منه ، وختم بها الوحي . ولا يمكن أن يعرف الإنسان بغيته من الإيمان بالألوهية عن طريق الأحداث الخارجية أو التاريخية (٤) .

وبسب انعدام التصور الواضح للدين لدى (كانت) فقد اعتمد على بعض المقولات ، فهو يرى أن فى طبائعنا أسوة حسنة لاتفهم ، وهى هدف فطرتنا

(١) قصة الفلسفة ٣٥٦ .

(٢) مقدمة فى نقد العقل المحض ٧٠ .

(٣) تاريخ الفلسفة الحديثة ١٠٣/٢ .

(٤) السابق ١١١

فى أعماقها الباطنة . ولقد قال الإنجيل إن المسيح ابن الله ، جاء إلى الأرض
واختار صورة الإنسان. وبالتالي فتصور ذات تكون إلها وإنساناً معاً هي
هدف كمال الفطرة الإنسانية (١) .

مأخذ على فلسفة (كانت) :

و خلاصة القول إن وجود الله وبقاء الروح والنبوة والاختيار الإنسانى
حوما يشبه ذلك من المباحث الدينية الأساسية ليست أموراً واضحة فى فلسفة
(كانت) بصفة جيدة . ومن هنا قال بعض الناقدين إن مؤلفات (كانت)
مليئة بالأمور المتضادة مثل الجبر والاختيار ، والجنوح الخيالى والإلحاد
بالدين مع الاعتقاد فى الله .

وقد قال البعض : إن (كانت) بعد تركه للدين قد توقف عن إفساد
إيمان الناس خشية أن تفسد أخلاق الناس على نحو أكثر : وأن يتهم هو بهدم
بناء الدين المتداعى (٣) .

حيرته فى أمور الدين :

ولاشك أن تربية (كانت) الدينية بواسطة والده قد جعلته يظهر فى
جميع مراحل الحياة حاملاً شعلة التفكير الدينى ، ولكنه بعد ما تقدم فى العلم
وغير مناهج الفاسفة الملتوية لم يقنع بالدين السائد ، بيد أن الذين وصفوه
بترك الدين قد أخطأوا فى فهمه . نعم . إن آراءه عن الدين ليست واضحة
ولكن الظاهر أن سبب ذلك هو حيرته ودهشته حول بعض أمور الدين
يصرف النظر عن الجوانب الأخلاقية الشائخة ، وعلى سبيل المثال فإن
(كانت) يجعل الحسن الخلق أساساً للدين ويجعل العادات والأعمال الدينية
بدون أساس من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه ينجح فى إثبات دين العلم
بطريقة جيدة .

(١) السابق ١١٠

(٢) المكان السابق

(٣) قصة الفلسفة ص ٨

إن (كانت) يقول :

إن الإنسان لا يستقيم على طريق القانون الخلقى بدون العقائد الدينية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى (كانت) أن هدفه الأخلاق يعتمد على أن تعمل إرادة الإنسان وفق قانونه الباطنى متخيلة عن جميع الأغراض والأهداف (١) .

ولو كانت العقائد الدينية لازمة فإن استقلال الأخلاق ينعدم — فى رأى كانت — مع أنه عنصر جوهرى لفلسفة أخلاقه .

نظرته إلى العبادات والشعائر الدينية :

وكذلك لم يكن (كانت) يولى العبادات الدينية والشعائر أى نوع من الأهمية ، مع أنها تلعب دوراً مهماً فى تحريك أوتار الحياة ، وإشباع الشرايين التى لم يصل إليها العقل الخالص عند كانت ولا غيره .. وينكر (كانت) أثر المعجزات والدعاء أو التضرع إلى الله مع أن الاعتماد على الأمل فيها ضرورى لإبراز جوانب الإيمان واليقين .

إيمان (كانت) بعقائد الدين :

ثم إن استدلال (كانت) على الإيمان بالعقائد الدينية معقد ومبالغ فيه ، ومثال ذلك أن الضرورة التى ينشأ عنها الإيمان تختلف عنده عن جميع الرغبات والغرائز الممكنة ، بل إنه شىء باطنى ونفسى محض وهذا الإيمان عند (كانت) مقتضى العقل الخالص ونتيجة للقانون الخلقى فى النفوس الإنسانية . ولكن هل توجد هذه الضرورة فى جميع الناس ويشعر بها جميع الأفراد بصفة لازمة ، سواء كانوا يتبعون قانون (كانت) الخلقى أم لا ؟ إن الإجابة على هذا تحتاج إلى التجربة النفسية ، ولا يكفى فيها العقل المحض .

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ١٠٥/٢ .

وأيضاً فلماذا لا يشعر اللذين يعملون بالقانون الخلقى دون الإيمان بهذه
الضرورة؟

محور عقيدة (كانت) :

إن التصورات الدينية عند (كانت) تصورات رمزية ، ذلك أن
التصورات إذا لم تكن علمية ، فلا بد أن تكون هناك حاجة إلى الرموز
والتشبيهات على سبيل اللزوم ولكن ذمة (كانت) لم تبرأ لمجرد أنه فهم أن
التصورات لا تعدو أن تكون رموزاً وعلامات وبالتالي فلماذا يلزم الجميع
برموز خاصة؟ وينبغي أن يكون للجميع حق الاختيار لرموزهم حسب
ضرورتهم .

وحينما يتقرر الأمر على هذا النحو من حق الاختيار الشخصي فمن الممكن
أن يختار عقل رموزاً تكون خيراً من رموز (كانت) !!

والحقيقة أنه لم يكن هناك محور قوى لمذهب (كانت) ، بل إنه كان
يكل إلى الله تلك الأمور التي يشعر بضرورة الإيمان بها على أنها أمور فوق
تصورات العقل !!

أخلاقيات (كانت) والمجتمع :

ولم تكن أخلاقيات (كانت) لدى المفكرين قوية مؤثرة بحيث تحدث
في المجتمع تغييراً ثورياً ، فقد كانت تنم بالخصائص الثلاث التالية :

١ - لقد أثبت (كانت) أن قانون الخير الإنساني يوجد في جوهر
الفطرة . وهو قانون مختص بالإنسان . ولا يتحقق في الحياة العملية . إلا
حينما يصل الإنسان إلى معرفة نفسه ولكن (كانت) لا يدلنا على طريقة فعالة
للحصول على معرفة النفس ، كما أنه لا يه ضح لنا سبيل إزالة الحجب التي
تحول دون الوصول إلى هذه المعرفة .

٢ - أثبت لنا (كانت) بعد فصله للأخلاقيات عن ما وراء الطبيعة وعن
الطبيعة وعن الأمور الدينية أن الأساس الثابت للأخلاق يوجد في الناحية

العملية والسلوكية للإنسان ، ولكنه فشل في الاستدلال على ما يبرز هذا الأساس وينفع عامة الناس وخاصتهم .

٣ - أثبت (كانت) أن القانون الخلقى المغروس في فطرة الإنسان يشعر بأن الإنسان عضو في مملكة روحية عظيمة ، وبهذا الشعور يفضل الإنسان ترك اللذة والميول الغريزية في سبيل أدائه المسؤوليات ، ولكن حينما تغلب العواطف الجالحة الأخرى ، فإن (كانت) لا يدلنا على الوسائل التي تحيي الشعور بوجوب أداء المسؤوليات ، في حين أنه لا بد من الاعتراف بأن هناك عناصر في الفطرة الإنسانية تخضع لقانون الأخلاق الباطني بوسائل معينة بعد صراع كبير .

طريقة استدلالات (كانت) :

وكذلك يوجد نقص كبير عند (كانت) في إثبات مبادئه وطرق استدلاله ، (فكانت) مثلاً قد رفع القانون الخلقى آماداً بعيدة فوق التجربة المعاشية العامة بحيث لم يعد يظهر أن هناك صلة مفهومة بينه وبين الواقع العملي . وصحيح أن وجهة النظر هذه ترفع منزلة القانون الخلقى وتعظم شخصية الإنسان ، ولكن حياة الإنسان وأعماله تتعلق تماماً بالمظاهر العملية ، ولذا يصعب سد الفراغ الذي ينشأ من جعل الأساس الخلقى منزلاً عن التجربة .

والظاهر أن هذا القانون المنزّل (الماورائي) لن يستطيع توجيه إرادة تعمل في عالم التجربة العملية بدون قوة مؤثرة ، والحقيقة أن هذه الصعوبة قد وقعت بصرف النظر عن نفسية « سيكلوجية » القانون الخلقى ، فإن (كانت) لا يؤسس الأخلاق في مرحلتها الأخيرة على أي تأثير خارجي لأن مثل هذا التأثير كيفية انفعالية تنشأ من الكيفية التجريبية ، ولكن يصعب أن نجحد أن عملية التأثير الانفعالي ضرورية لتحريك العمل .

الأخلاق والحياة :

ومن ناحية أخرى يقول (كانت) إن العمل الصالح هو العمل الذي يحصل نتيجة الشعور بالمسؤولية . ولكن صلة هذا الشعور بالحياة الاجتماعية أقوى منه بالحياة الفردية ، ولكن (كانت) لم يهتم بهذه الناحية كثيراً .

وخلاصة القول: إن الأخلاق متى ما قدمت في صورة (دستور للحياة)
لاستطيع أن تقدم خدمة حقيقية فعالة في الحياة العملية . وكان يرجي من
الدين أن يسد هذا الفراغ ، ولكن طريق الوصول من الأخلاق إلى الدين
— عند كانت — كان معقداً وصعباً بحيث إنه يمكن القول بأن الطمأنينة
الفكرية قد تكون هي الثمرة الوحيدة لهذا المذهب ، فليست له صلة نافعة
بالحياة العملية .

مناهج التنظيم الأخلاقي :

إن الطريق المستقيم لجعل الأخلاق مؤثرة ولتنظيمها كي تصبح دستوراً
للحياة هو أن تؤسس الأخلاق على دعائم الدين الحى ، فإن الأخلاق في هذه
الحالة ترتبط لا محالة بالنفس الإنسانية وتستمر بارتباطها بالنفس قوة مؤثرة
في الحياة العملية

ومن المعروف أن القلب يحتل مركزاً رئيسياً من اهتمامات الدين ، وهو
ملكة روحية ربانية ، ووسيلة خاصة للعلم والإدراك ومحور لجميع الأعمال
الإنسانية ، وحينما يكون أساس الإيمان فيه قوياً وثابتاً ترتفع أغصان خدماته
الإنسانية وتظهر آثاره الطيبة في جميع نواحي الحياة .

ويشهد تاريخ رسالات الأنبياء كله أنه ليس هناك شيء أقوى وأفعل في
تنقية القلب وتركية الأخلاق من الإيمان الحقيقي

(كانت) والإلحاد :

نحن نستشف في بعض نظريات كانت وأفكاره — توجيهها ميكانيكياً
للحياة لم يطلع عليه عامة أتباعه ، ولو عرفوا حقيقته لحذروا منه .

فالأفكار التي أقبست من خطبه طوال حياته تشير إلى أنه يمكن أن يكون
الإنسان قد ارتقى من درجة الحيوان (١) .

(١) فكانه اذن يؤيد دارون في نظرية النشوء والارتقاء سواء أدرك ذلك
(كانت) أو لم يدرك (المراجع) وانظر قصة الفلسفة ٣٣٥ .

صحيح أنه لم يقدم صورة واضحة لهذا المعنى وكان يسير دائماً على حذر ولكن كيف نستطيع أن نغض النظر عن حقيقة أن (التوجيه الميكانيكي) هو الذى ' كان أساساً لنظرية (كانت) الذى حاول بناء هيكل (اللادينية) الشاخنة ، ولذا لا يمكننا أن ننزه أفكار (كانت) من جرثومة الإلحاد واللاينية .

و خلاصة ما سبق أنه ليس ما نريده هو أن يظن القارئ أن أفكار (كانت) لم تقم بنوع من الإصلاح فى العصر الحديث ، فلا يمكن أن يجحد أنه قد أحدث تحمساً لهذه الأفكار فى نفوس بعض الصالحين من معاصريه ، وكان الناس يأتونه من مسافات بعيدة لحل مشكلاتهم الأخلاقية .

وكذلك كان شبابه الطاهر وحياته الكادحة رد فعل عنيف ضد أنانية العصر الحديث وانحطاطه كما كان يحمل اتجاهها لاشك فيه لتدعيم الخير والاتجاه الأخلاقى .

والحقيقة أن أفكار (كانت) ونظرياته لم تنجح فى القيام بالعملية الجراحية التى تحتاج إليها الأحوال ، وفى إخراج الدم الفاسد الذى يتحتم إخرجه من جسم الحضارة الحديثة (١) .

فشل (كانت) وغيره :

وأخيراً فإن الشخصيات التى برزت فى العصر الحديث ، وحاولت القيام بجهود إصلاحية لم تكن قادرة على أن تنفخ روح الإيمان والعقيدة فى القلوب والنفوس بعد أن تغيرت طبيعتها الداخلية وشوّهت فطرتها الإنسانية ، كما فشلت هذه القيادات فى أن تقود سفينة الحياة المعرضة للطوفان كى تصل بها إلى ساحل النجاة .

و أيضاً فإن الضوابط والحدود الفاصلة التى أريد إبرازها فى تلك الأحوال غير متحدة وغير متماسكة فيما بينها بحيث لم تكن بريئة من التلوث بجراثيم عصرها

(١) بل انه ليس باستطاعة أوربى ذلك ٠٠ اذا كان مصرا على مهادنة الكنيسة ومنافقتها . وعدم الوصول الى الحق المطلق . وهو وحدانية الله (المراجع)

ولقد سبق في السطور الماضية – كنموذج لهذه الجرائم – ما أورده
(كانت) عن حرية التفكير والدين الطبيعي ، بحيث كان الاتجاهان (الحرية
والدين الطبيعي) يسيران جنباً إلى جنب في البداية ولكنهما اختلطا فيما بعد
بالأفكار السياسية ثم ذابت كل هذه العناصر ، وظهرت في صورة العلمانية
اللا دينية .

وهذا هو المحاط الذي انتهت إليه رحلة (كانت) الفكرية !!

ويا له من محاط تعيس !!

الفصل الرابع

بعض نظريات الالحاد

التغيرات الأساسية :

فى الإمكان أن نؤرخ لبداية هذا العصر من أوائل القرن التاسع عشر تقريباً ، ويستمر إلى نهاية السياسة الماكرة للحبيثة التى تحيط بإنسان اليوم .

وفى هذا العصر فسرت الحياة تفسيراً جديداً على النحو التالى :

- ١ - جعل أصل الإنسان حيوانياً بدل أن يكون أصلاً علوياً .
- ٢ - تحولت دفعة الفطرة الإنسانية ونقاؤها إلى ظلمة نظرية الغريزة .
- ٣ - تحولت نظرية (العفة) و (الشرف) إلى نظرية (الجنس) المستهتر .
- ٤ - كسرت المرأة الروحية للإنسان بحجارة الاشتراكية الجامدة .

كلمة عن مفهوم النظرية :

ينبغى قبل الدخول فى تفصيل نظريات الإلحاد فهم بعض الأمور الأساسية نسردها على النحو التالى :

أولاً: إن جوهر كل نظرية هو النقطة المركزية لها والفكرة الأساسية فيها ، وبهما يتحدد مكانتها ودورها .

ولذلك لا يمكن صرف النظر عنهما البتة وقت تحليل النظرية ، وإلا تعسر الوصول إلى حقيقتها الأصلية .

ثانياً : لا يمكن اتخاذ رأى قطعى فى نظرية بأسرها بمجرد النظر إلى منفعة جزء منها ، ولاستفيد الحكم حتى تكون جميع أجزاء النظرية وآثارها ماثلة أمام العين .

وكذلك لا يحكم بالمطابقة والاتحاد إذا كان التعبير عن جزء منها مشابهاً ومماثلاً لنظرية أخرى .

ثالثاً : إن البيئة والظروف تلعبان دوراً فعالاً في إبراز النظرية وتنشيطها فإذا لم تظهر نظرية كاملة في عصر ما بسبب الضغط الخارجي فإنه يتحدد منافعها لهذا السبب ، ولا يحكم بأنها نظرية بالية (Out of date)

رابعاً : اسكل عصر تفكيره ، ولكل شيء مكانه ، وقد يحتاج إلى مدة طويلة في تغيير أفكار العصور ومكانة الأشياء فيها ، وتعمل في إنجاح هذا التغيير كثير من المؤثرات الداخلية والخارجية ، وبالتالي فلا يمكن فرض نظرية بطريقة مفاجئة ومن الواجب أن لا يشك في أهميتها وفوائدها لعدم ظهور الإقبال الشديد عليها وانجذاب الناس إليها .

خامساً : لقد تحول هذا العصر إلى (اللادينية) بعد أن قطع مراحل عديدة ، وإنه سيصل لا محالة إلى النهاية وفق السير الطبيعي ، ثم يفقد قوته ويمهد - من جديد - للعصر الديني ، كما لا تخفى آثار ذلك على العيون المبصرة للحقيقة في أيامنا تلك .

وفيما يلي نذكر أهم النظريات الإلحادية بشيء من التفصيل حتى يسهل تجلية الملامح الممهدة للعصر الديني

١ - نظرية التطور

تنسب هذه النظرية إلى دارون (Charles Darwin) ١٨٠٩م - ١٨٨٢م ، ومن المعلوم أن التطور حقيقة ، ووجوده ثابت في النظريات والأديان القديمة .

ولكن (دارون) هو الذي حاول تقديم التعليل الميكانيكي للحياة ، وأوضح أسباب التطور بطريقة خاصة ، وبهذا صارت هذه النظرية متميزة وممثلة للعصر الإلحادي ، ومنسوبة في الوقت نفسه إلى شخصية دارون .

مصطلحات ثلاثة : ويجب لكى نفهم هذه النظرية أن نطلع على ثلاثة مصطلحات أساسية :

١ - مصطلح (تنازع البقاء) أى الصراع من أجل الحياة والبقاء .

٢ - مصطلح (الانتخاب الطبيعى) أى انتخاب الأشياء الصالحة فطرياً للقيام والبقاء .

٣ - مصطلح (البقاء للأصلح) أى أنه لا يبقى إلا الشيء الذى يصلح للبقاء .

وقد جعل دارون رأيه فى أن البقاء للأصلح وسيلة لتطور كل شيء ، وذلك أن النبات والحيوان والإنسان - كلها تخرج إلى عالم الوجود من مرحلة غير متطورة للحياة نسبياً ، ويكون التمايز بين الأنواع ببقائها ، والبقاء إنما يحصل للأنواع التى تكون أعضاؤها وقواها ملائمة للبيئة التى وجدت فيها ، قادرة على تحديات البيئة والعصر

وفى ضوء هذه القاعدة فإننا نرى جميع الكائنات الحية مشغولة بالصراع من أجل الحياة ، فالذى يستطيع امتلاك آلات الصراع فإنه يبقى ، أما الذى يفقد هذه الآلات فإنه يكون غير صالح ويتعرض للفناء .

وهذا الصراع قد يوجد بين أفراد جنسين مختلفين كما قد يوجد بين أفراد الجنس الواحد ، ولكن استمرار الحياة لا يتيسر إلا للأفراد الذين توجد فيهم خصائص ملائمة للبيئة .

ونوضح ذلك بالمثل التالى :

لقد كان هناك فى الزمن القديم قطيع من البهائم العجاء (١) ، وهذا القطيع يضم حيوانات مختلفة من ناحية قوتها على الدفاع ، فرأس بعضها كان ضعيفاً ، ورأس البعض الآخر كان قوياً ،

(١) البهيمة العجاء هى التى من غير قرون .

ويمكن أن يكون قد وجد بينها - على سبيل الافتراض - بهيمة توجد فيها علامة ظهور القرن وهو الذى سيصبح آلة الدفاع - فيما بعد - !!

- ولقد كانت السباع والحيوانات القوية الأخرى تهاجم هذا القطيع ، وهى تحاول الدفاع عن نفسها . ومن الواضح أن النجاة من هذا الهجوم لم تكن متيسرة إلا للبهائم التى تتمتع بقوة دفاعية أكثر ، أما التى لاتمكن من الدفاع عن نفسها فإنها لا بد وأن تنهزم وتموت .

ثم إن هذه البهائم المتبقية كانت تتناسل ، وتنقل منها قوة الدفاع - التى حافظت على الآباء - إلى الأولاد ثم تتطور فى الأحفاد وهكذا .

وهذه القرون أو آلات الدفاع الجديدة كانت إنتاجاً جديداً للقطرة ، بينما كانت ميزة شخصية الحيوانات فى الأولى التى بدأت فيها بشائر القرون ، ولكن جهد الصراع من أجل البقاء وعملية الانتخاب الطبيعى كانتا مستمرتين فلذا تحولت هذه الآلات إلى خصائص جنسية فيما بعد .

وهذا المثال يوضح لنا مفهوم المصطلحات الثلاثة إلى حد كبير ، أى أن الصراع كان واقعاً بين البهائم والحيوانات القوية من أجل الحياة واستمرار البقاء ، وكان القوى منها مصمما على إبادة الضعيف ، وهذا هو معنى التنازع من أجل البقاء .

وقد انتصرت فى هذه الحرب البهائم التى كانت رؤوسها أقوى وفيها بشائر القرون وهذه البهائم هى التى بقيت حية . وهذا هو الانتخاب الطبيعى . وقد تقرر أن أهلية الحياة - فى حلبة الصراع من أجل البقاء - للبهائم التى كانت تملك قوة المقاومة والدفاع أكثر من غيرها . وهذا هو معنى البقاء للأصلح .

وبما أن الأهلية كانت منوطة بقوة الدفاع ، وكان عمل الانتخاب الطبيعى متوقفاً عليها ، فلذا تكيفت خصائص آلات الدفاع هذه وفق البيئة والظروف ثم صارت بالتدريج خصائص للجنس كله ، ثم تناقلت أجيال

البناء جيلاً بعد جيل ، هذه الخصائص بطريقة وراثية ، بينما كانت هذه الخصائص في البداية خصائص شخصية وإنتاجاً جديداً للقطرة .

رجعة سلبية :

لقد توقف مبدأ الانتخاب الطبيعي في المثال السالف الذكر على منفعة إيجابية واضحة وهي آلات الدفاع التي كانت منافعاً للأهلية ، ولكن في كثير من الأحيان تقع الخسارة محل النفع ويكون ذلك - أيضاً - وفق نظرية الانتخاب الطبيعي الذي قال به دارون ، ومثال ذلك أن فصيلة من الطيور ذوات الريش قد حلت في جزيرة ما بسبب الطوفان ، ثم ألقاها الطوفان في البحر فهلكت . فلو فرضنا أن طيراً منها كان بدون ريش ولم يتمكن من الطيران مع فصيلته ، فعاش وبقى بسبب ضعفه ونقصه ، وهذا الضعف سوف ينتقل في أولاده ، وسوف تتوالد ذريته متصفة بهذا النقص ، ومن ثم تستمر سلسلة (الانتخاب) هذه إلى أن يكون الحلو من الريش ميزة لهذا النوع من الطيور (١) .

إجابة غير مقنعة :

ولاشك أن عمل (الانتخاب الطبيعي) يأخذ اتجاهها قهقرياً في هذه الصورة وقبحه فيها واضح ، ولكن ليس هناك رد سوى أن عمل التطور يكون حيناً للأمام وحيناً للخلف . ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا الرد من الضعف .

وهناك كثير من الملاحظات والاعتراضات على هذه النظرية لم تلق رداً شافياً ، والآن لقد تجمعت أمور كثيرة ضد هذه النظرية جعلتها نظرية بالية ، ومع ذلك لم يخل منها إلى الآن قسم من أقسام العلوم والفنون ، وما انتشرت البحوث المعارضة لها ، ولهذا يجب معالجتها من حيث تأثيرها على الحياة الإنسانية (٢) .

(١) تاريخ الفلسفة للمفريد ويبر ص ٤٩٢

(٢) الحق أنه ظهرت بحوث علمية رصينة كثيرة فندت هذه النظرية وآخرها لازال بالفرنسية وهو قيد الترجمة للدكتور مورييس بوكاي وعنوانه : أيها الانسان : من أين جئت ؟ ولكن الاعلام الذي يسيطر عليه التوجيه الصهيوني يركز أضواءه على مدرسة دارون فتبدو كأنها المنتشرة ٠٠٠ مع أن نظرية دارون قد انتهت علمياً (المراجع) .

الإنسان في ميزان هذه النظرية :

والإنسان وفق هذه النظرية صورة متطورة للحيوان ، أى أن الإنسان كان أولاً قروداً ، ثم حصل تطور متدرج فى مدة تقترب من مليون سنة تحول خلالها القرد إلى صورة الإنسان المعروف ، وعلى غرار تطور الجسم حصل تطور فى الذهن والتفكير بالتدريج ، ولذا كان دماغ الإنسان مثل دماغ الطفل ، وكانت القوة التخيلية لديه معدومة ، ثم حصل التطور العقلى والفكرى بالتدريج واستحق الإنسان أن يسمى (إنساناً عاقلاً ناطقاً) .

الجسم والنفس :

وحسب نظرية دارون التى شرحناها من قبل فإن الإنسان ليس إلا صورة متطورة للحيوان ، وهذا ينطبق عليه من الناحية الجسمية والذهنية معاً ، والمائلة ثابتة أيضاً فى شعور الإنسان والحيوان .

نعم : يختلف أتباع دارون فى طبيعة هذه المائلة على أساس هل الإنسان هو الذى هبط إلى مستوى الحيوان أو أن الحيوان هو الذى ارتفع إلى مستوى الإنسان ؟ أى هل ذاب الأعلى فى الأدنى أو الأدنى فى الأعلى ؟

والذين يجعلون الإنسان مماثلاً للحيوان يثبتون القيم والخصائص الإنسانية من الأعمال النفسية والكيفيات العضوية السابقة للحيوان ، ويجعلون هذه القيم أصيلة فى الحيوان مثل الإنسان ، حتى يجعلوا القوى الذهنية والفكرية أيضاً ظاهرة مكتسبة وبالتالي فقد يستطيع الحيوان اكتسابها بالتطور التدريجى مثل الأعضاء الجسمية .

أما الذين يجعلون الحيوان مماثلاً للإنسان فيثبتون القيم والخصائص الإنسانية فى الحيوان على أنها خصائص فرعية ، حتى إنهم يقولون بوجود العواطف الدينية وغيرها من المشاعر المحترمة فى الكلاب والقرود والذباب .

المادة والإنسان فى هذا التعليل :

وكلا الفريقين يتفقان على أنه لم يدخل فى مرحلة من مراحل نمو الإنسان أى جوهر آخر أو تأثير روحى .

وأصل التطور التدريجى الذى يعمل فى أعضاء الجسم الإنسانى هو الذى يتطور من الحالة الأدنى إلى الأعلى ، وهكذا يجرى هذا الأصل فى النظام العصبى والذهنى ، ومعناه أن الخصائص الذهنية والفكرية إنما تظهر نتيجة للتطور التدريجى .

وخلاصة القول إن أساس العمل فى نظرية التطور هو المادة ، وكل من النفس والروح والعقل والشعور صورة من صور المادة ونتيجة من نتائج نشوئها وتطورها .

وفى هذا التعليل الميكانيكى تسرى المادية فى عروق الإنسان بحيث ينسد الطريق أمام الأشواق الروحية ، وسيبدو لنا وكأن التفكير المادى الذى أستوردته حركة الإصلاح الدينى من الحضارة اليونانية والرومانية قد تمت له الغلبة وأنه قد قطع مراحل الكمال بهذه النظرية .

الفلسفة وتأثيرها :

ما الإنسان ؟

ومن أين جاء ؟

وإلى أين يذهب ؟

إن هذه أسئلة تحاول الفلسفة الإجابة عنها منذ آلاف السنين ، ولكن كل إجابة من إجاباتها قد لونت بلون صاحبها وظهرت بها فلسفة معينة ، وكذلك كانت كل إجابة ابنة عصرها الذى جاءت فيه الإجابة .

ومن هنا لم نحصل حتى الآن على شئ صالح قطعى ، ولا سلمت فلسفة ما من آثار العوامل الشخصية وتأثيرات البيئة والعصر .

الفلسفة والروح :

والعمل الأصلي للفلسفة هو تعيين حدود (الفكر) و (العمل) بعد فهم مشاعر الإنسان وعواطفه الفطرية ، وبذل الجهد للحفاظ على قوة أوتار الحياة الدقيقة .

— وجدير بالذكر أن عالم الفكر والعمل الذى لا يمكن فيه تغليب العقل على العواطف ، ولا يوجد فيه سبيل لإيجاد التوازن فى حركات الأوتار (١) ... هذا العالم لا يستطيع أن يقود سفينة الإنسان المتورطة فى الأمواج إلى ساحل النجاة .

أما تحريك أوتار الحياة التى يكمن فيها سر بقاء الحياة ، وكذلك التفاعل الذى يجب وجوده مع عملية التحريك حتى توجد الأنغام المنسجمة ... كل ذلك خارج عن استطاعة (الفلسفة) إلى حد كبير !!

ولهذا السبب لم تنجح الفلسفة فى أى عصر من العصور فى معالجة مشكلات الإنسانية وطمأنة روح الإنسان ، واضطر العالم — مجبراً — لأن يحتفى بسياج الدين .

الفلسفة والدين :

والواقع أن كل فلسفة جديدة إنما تظهر فى عصر انحطاط الدين ، ويقبلها الناس بديلاً عن الدين الذى يكون قد فقد دوره فى عصرهم ، وبما أن هذه الفلسفة لا تستطيع إقناع الروح فإنها تبذل الجهود الكثيرة للتفاهم مع الدين وللتوفيق بين مقولاتها ومبادئه ، ولو بتعسف شديد .

— وهذا الوضع قد ينفع الفلسفة بدون شك ، فإنها تقوى أرجلها (الخشبية) بالدين ولكن هذا — فى المقابل — يضر الدين كثيراً ، فإخضاع الدين لهذا المنهج يفقده دوره الأصلى وتلاشى قوته بين عوامل الهجوم

(١) الأوتار هى الطاقات الانسانية المحركة للكيان الانسانى (المراجع)

والدفاع والتأثر والتأثير حتى أنه لينتهى الأمر بالدين إلى القضاء على وضعه الريادى وينزوى فى وضعه الدفاعى فقط .

الآثار النفسية لنظرية التطور :

ونحن نذكر فيما يلى بعض الآثار النفسية لنظرية (الارتقاء) حتى يتضح مدى تأثير الأخلاق بها فى المجال السلوكى .

إن نظرية « الإنسان حيوان متطور » تتصل بعلم الحيوان ، ولكن آثارها على علوم النفس والأخلاق آثار بعيدة المدى .

فإن المؤثرات النفسية الأربعة المعروفة وهى (الفطرة) و (الوراثة) و (البيئة) و (التربية) وكذلك عوامل الخير والشر المحصورة فى القوة الملكية والبهيمية وغيرها من العوامل الشائعة حتى الآن ...

هذه كلها لم تحفظ أية واحدة منها من آثار نظرية التطور ، ويتضح ذلك فيما يأتى ...

تأثير النظرية فى الفطرة :

الفطرة هى اسم للملكة قبول الحق التى تودع فى كل إنسان هبة من الله سبحانه وتعالى فى مرحلة الخلق البدائية .

وقد ورد تعريف الفطرة فى معجم (Lexxicon) كما يلى :

إن الدستور Constitution هو القانون الطبيعى الذى يخلق عليه الطفل فى بطن أمه من الناحية الروحية (١) .

وكل إنسان يكون باراً صالحاً فى مرحلة الفطرة وإلى أن تغلب المؤثرات الأخرى المضادة عليه تبقى الفطرة مثل الضوء التوجيهى وكأنها علامات المرور فى كل منعطف ومنقلب .

(١) نظام التقدم والتخلف لتقى الأمينى ص ٣٤ (بالأوردية)

وحينما تم الغلبة للشهوات يصبح هذا النور هزيباً خافتاً ، وعندما تسنح الفرصة لبروزه يتحول من جديد إلى صورة النور التوجيهي القوي .

وكان هذه الفطرة جوهر أصلي مستقل للحياة الإنسانية ، وبتوافقها تنمو الإنسانية وتقوى ، وكلما تعارضت مع ناموس الأخلاق ابتعد الإنسان عن الفطرة الإنسانية النقية واقترب من الحيوانية .

مكانة الفطرة في هذه النظرية :

لا توجد في نظرية التطور مكانة مستقلة للفطرة ، كما أن محتواها لا يعنى (الجوهر) العلوى بل إنها تعنى الفاصل المميز بين الإنسان والحيوان نتيجة لعملية التأثير والتأثر والتطور التدريجي للكيفيات النفسية الحيوانية ، وفي أعماقها تسرى جراثيم الحيوانية والآثار المادية .

وإذا كان هذا الوصف المميز قد ظهر نتيجة للتطور فقد كان من اللازم أن يكون هناك نظام لتطهيره وتنقيته من الآثار الحيوانية والكثافات المادية ولكن لا يوجد لذلك أثر في نظرية التطور من أولها إلى آخرها ، بل إن الوصف المذكور ينعدم في ثنايا شرح هذه النظرية .

وكما تبدو الفطرة واضحة نقية في الحقيقة الإنسانية فإنها كذلك تبدو كثيفة معقدة في التطور الحيواني ، ثم إنه ليس هناك سبيل لحفظها من الآثار المضادة ، وليس هناك نظام فكري وعمل لإبراز عملها .

وفي مثل هذه الحالة لا يخفى على أهل النظر نوعية الاتجاه الذى تتجه إليه أخلاق الإنسان وعمله . وتجب الإشارة هنا إلى أن الفطرة في الحياة الإنسانية مثل البذور التى توجد فيها قوة كامنة للنمو والإثمار ، ولكن هذه البذور لم تحفظ في نظرية التطور من الخواص الحيوانية والمؤثرات المادية .

وإذا كان الإنسان ماثلاً بهذه الخواص والآثار في مرحلة الفطرة نفسها فكيف يتوقع أن تبرز فيه الاتجاهات الروحية فيما بعد ، أو أنه يصير أهلاً لإبراز الشرف والمكرامة الإنسانية .

شبهة وردھا :

ويمكن أن يرد علماء النفس هنا بأن وصف الفطرة في نظرية التطور إنما هو نتيجة غريبة معقدة لاختلاط الجبلات العديدة وتفاعلها وردود فعلها .

وهذه الجبلات حيوانية في ذاتها ولكنها عندما اتحدت فيما بينها تغيرت خواصها وآثارها ووقع التغير في نوعيتها الحيوانية أيضاً :

كما أن بعض العناصر المتضادة تختلط فيما بينها فيحدث بهذا الاختلاط وصف آخر جديد يختلف عنها في النوعية .

وعلى هذا فلا يصح القول بأن عنصر الحيوانية يوجد حتى بعد ظهور وصف الفطرة أو أن الكثافة تبقى كما كانت .

ولكن هذا الجواب قابل للبحث والنظر حينما تبقى مكانة الفطرة المذكورة قائمة في توضيح نظرية التطور ويتم الاعتراف بدورها المستقل في الحياة ولكن هذا بعيد في ذلك النظام الذي لا يتحقق فيه وضع مستقل للروح ، بل إنها لا تظهر فيه إلا نتيجة لعمل المادة ويتم فيه قطع مراحل التطور عن طريق جعل القوة المادية هي المعيار فكيف ينشأ فيه سؤال عن مكانة الفطرة المذكورة أو جوهرها ؟ !!

أثر نظرية التطور في الوراثة :

من المعروف أنه توجد في الإنسان كثير من الخصائص والأهليات بالوراثة ، وإنه ليتأثر في كثير من الأحاسيس والعواطف بآبائه وأجداده .

وحسب تحليل نظرية التطور فإن غريزتي المادية والحيوانية يقعان تحت شعور الوراثة . ووفق نظرية التطور فإن روحية الأسلاف التي تدين للمادية وتنتج عنها لو قويت بحيث تنتقل بالوراثة فليس هناك سبيل لبقائها وتطورها بعد انتقالها ، ومن هنا لا بد أن تنكش بواسطة سيطرة البيئة المادية ، وقد لاتنبعث بعد ذلك البتة .

الإنسان في هذه النظرية :

وبما أن هذه النظرية تنظر إلى الإنسان من الناحية المادية والحيوانية فقط فلذا لا تطبق عليها إلا التجارب التي تتم في المعامل على الفئران والقروود وغيرها من الحيوانات ، ذلك لأن البحوث التي أجريت على النفس الإنسانية معظمها بحوث تنبئ على التجارب التي أجريت على الفئران والقروود .

ففي البداية رسم العقل بتدقيقه والهوى بجموحه صورة غير واضحة للإنسان ثم جمعت الأدلة على ذلك بالبحث والتنقيب .

وقد تحدد قالب مسبق للذهن والفكر ثم أجريت تجارب عديدة لإثبات ذلك .

وإنه لوتعين للإنسان صورة مسبقة في نظرية التطور لكان قالب الذهن والفكر مختلفا عنها ولاختلفت أنواع هذه التجارب والبحوث وكيافياتها إلى حد كبير

ولنا أن نتساءل هنا : إذا لم يكن هناك ضمان لصحة الفكر وإدراكه فكيف تكون الأشياء المبينة عليه قطعية ؟ فالأصل — أولا — هو صحة البناء الفكري للإنسان ، وعليه تتوقف صحة جميع التصورات والأخيلة . وهذا هو سبب تأكيد الوحي الإلهي لضرورة سلامة الفكر والذهن عن طريق الإيمان واليقين .

البيئة والإنسان :

إن تأثر الإنسان بما حوله أمر واضح ، ولكنه كذلك يستطيع التغلب على البيئة كما تدل الوقائع والأحداث . ولكن نظرية التطور ترى أن الإنسان مكروه على موافقة البيئة فإن ضمان البقاء وفق نظرية التطور يحصل للذين توجد فيهم خصائص موافقة البيئة وعوامل التكيف .

وفي هذه النظرية فإن البيئة هي الفاعلة المتصرفة ، والإنسان عاجز منهزم أمامها وهذا هو طريقه الوحيد للبقاء والتطور

أثر نظرية التطور في البيئة :

إن المراد بالبيئة هي البيئة المادية ، فإن النزعة الروحية لا يطلبها الإنسان ولا يحتاج إليها للبقاء في هذه النظرية الدارونية ، وانتخاب الفطرة وبقاء الأصلح يتوقف على القوة المادية والفخر والمباهاة ، وليست هناك منزلة للخير والمساواة والمؤاخاة والشرف والعدالة ، والجوانب الروحية عامة ، وعلى هذا فالقوة هي مقياس الشرف والفضل ، وبهذا المقياس فالصالح هو الذي يبقى بالانتصار ، وغير الصالح هو الذي يهزم فيفشل ويخيب (١) .

وهذا توجيه جديد للإنسانية ، وميزان خاص للصلاح ، وقد تغير فيه مقياس الفضل والشرف بحيث يحنثى القضاء على القيم والأخلاق الإنسانية الفطرية .

وليس الإنسان في هذه النظرية هو ذلك الإنسان الذي يعزّز بشرفه وتثوره غيرته وحميته ، بل إنه إنسان نحول إلى نوع آخر تختلف أهدافه ومقاصده ومبدؤه وغايته .

أثر نظرية التطور في التربية :

إن التربية تهدف بالوسائل المختلفة إلى التخلص من الآثار الخاطئة للوراثة وهي تقوى الإرادة للتغلب على البيئة .

وقد تثور بعض العواطف ، ويضغط على البعض الآخر بأفكار إيجابية وسلبية حتى يظهر في الإنسان جوهره الإنساني ويستحق الشرف والفضل الأصليين .

ولكن الآثار التي تظهر فيها الحياة الإنسانية من خلال التربية تشجعها نظرية التطور على الظهور ، وإن جرائم البيئة التي تحاول صون الإنسان منها — تعمل على بقائها واستمرارها نظرية التطور هذه !!

(١) قصة الفلسفة ص ٥٠٢ .

والجدير بالذكر أن العقائد والأخلاق والسلوكيات التي تتم تربيتها بتقوية الملكات الخاصة تصبح بلا طائل في التوجيه الجديد للإنسانية ، بينما يتم تشجيع الأعمال والأفكار التي تنمي القوة البهيمية .

وبخلاصة القول أن حدود نظرية التطور وآثارها تختلف تماماً عن الحدود أو الخطوط التي تتحرك حولها حياة الإنسان ، وعن قالب الحياة الذي صاغه الوحي الإلهي للإنسان وهذا الاختلاف ليس في بداية النظرة للحياة فقط ، بل إنه ليتجلى في البداية والنهاية وفي كل مراحل البقاء والتطور .

على أن الآثار المدمرة لنظرية التطور لا يمكن أن تشاهد كلها ؛ لأنها نظرية غير متصلة بالفطرة ، ولهذا يمكن أن يتوقف البعض في الاعتراف بالحقائق المذكورة أيضاً ، ولكن الذين يعرفون خلفيتها وملاحمها العامة لا يترددون في الاعتراف بالأمثلة التي ذكرناها عندما تسيطر هذه النظرية .

والحقيقة أن هذه النظرية لا تنقف آثارها عندما ذكرناه فحسب ، بل إن هذه النظرية برزت حينما فشل الدين النصراني السائد في حل مشكلات الحياة وإرواء غلة الإنسان ، وكان العالم مضطراً للبحث عن سبيل للطمأنينة والسلام اللذين لم يجدهما أمام ضغط الكنيسة إلا في الإلحاد .

وفي مثل هذه النشأة لا يتوقع من نظرية التطور أن تحفل بالدين والأخلاق ولهذا فإننا لا نرى في هذه النظرية ذكراً للإله أو الروح ، أو غيرهما من الحقائق الدينية ، ويتقرر في النظرية بناء تاريخ الكون بحيث لا يكون هناك صور لذات فوق الكون ، ولا تسليم لهذه الذات بفعل شيء أو سيادته .

الدين والفلاسفة :

وكما أن طائفة من الفلاسفة لا تولي الدين أهمية ، فكذلك تعترف طائفة جادة أخرى بأن الدين حقيقة فطرية ، فيرى (رينان) أن الجبلية الدينية في الإنسان فطرية مثل فطرية عمل العش في الطيور (١) .

(١) سبق التعريف به .

وذهب (نشة) ويستالوزى من الفلاسفة إلى تأكيد أن جوهر النفس الإنسانية هو الشعور الدينى ، وأن الدين بمنزلة الروح للحياة المدنية (١) .

نعم إنهم لا يقتصرون بالدين هنا ذلك الدين الذى يكون لصياغة الحياة صياغة جميلة شاملة ، وقد يستخدمه الناس لتحقيق المصالح السياسية — فى رأيهم — بل إنه الدين الفطرى الذى يحرك أوتار الحياة بالإيمان واليقين ، ويربى الحياة على الرضا بالنواحي الإيجابية والسلبية ويحمل للعالم رسالة الأمن والسلام

والحقيقة أن روح الإنسان لا تطمئن بدون الدين حتى وإن نجحت البشرية فى تجميل الحياة وترتيبها فى الظاهر بأطلية خارجية برافة .

وهذا الشعور الفطرى بالدين يثبت له هؤلاء الذين قد أنكروا الحقائق الدينية فى بداية أعمارهم ، ولكن حينما نضج شعورهم ودفعتهم الحياة إلى البحث عن حقيقة فإنهم قد لجأوا مرة أخرى وبإصرار إلى مرفأ الدين الآمن و يقينه الكبير

دارون والدين :

وقد اضطرب دارون نفسه فى أمر الدين ولم يستطع أن ينكره إنكاراً صريحاً فكانت له فلسفته التى فشلت فى تهدئة الروح من جانب ، وكانت له فى ناحية أخرى فطرته التى تحملها على الاعتراف بما وراء العقل ، وأيضاً كانت له فى ناحية ثالثة نظرية الانتخاب الطبيعى ، التى كانت وسيلة للخراب لا البناء ، وكان تطبيقها يدعو إلى الصراع والجفاء والظلم ، وفى ناحية رابعة كانت هناك عواطف المودة والرحم ، التى حملت دارون على الاعتراف بذات رحيمة كريمة قادرة

(١) يستالوزى فلسفة تمدن وتعليم ص ١٨٥ .

وبما أن دارون لم يستطع التكيف مع هذه الأحوال والنزعات المتضادة فلقد صار متقلب الفكر ولا سيما في أمور الدين ، فكان حيناً يبدى رأياً ، وحيناً يبدى رأياً آخر مضاداً لريه السابق ، وكلما طلب منه أن يبدى رأيه في اتجاه الدين كان يشير إلى وجود الشر دائماً . (١)

ولقد أجاب دارون شاباً سأله عن ريه في هذا الأمر بما يلي :

« إن أفضل نتيجة أعملها هي أن هذا الأمر وراء طاقة العقل الإنساني ، ولكن مع ذلك يمكن أن يؤدي الإنسان واجباته (٢) .

كان دارون يقول أولاً بالوحي ، وكان يؤمن بالإله حينما نشر مؤلفه المهم « أصل الأنواع » ثم تغيرت أفكاره بالتدريج حتى جعل يسمى نفسه لا أدرياً ، ومعنى ذلك أنه كان يرى أن علمه لا يكفي لحل هذه المسألة (٣) .

هـ اللا أدريه نفسها اعتراف بعجز الإنسان ، وهي تحمله على الاعتراف بدنيا العلم والمعلومات التي يحتم الوصول إليها تغير النظريات الموجودة ، ولكن من المؤسف أن الفرصة لم تنح لدارون لينطلق إلى شاطئ الأمان واليقين ومات وهو في هذه الحالة من القلق والاضطراب .

نعم إن الموقف الداروني السالف من الدين يوضح أن فلسفة دارون كانت قد فشلت حتى من خلال نظره أيضاً في حل كثير من مشكلات الحياة وفي إرواء غلته الشخصية

علاقة نظرية التطور بالفطرة الإنسانية :

من خواص الفطرة الإنسانية أنها تتيح فرصة الاختبار للأشياء المعارضة للفطرة ، ولكنها لا تدوم على هذه الحال مدة كبيرة ، والأمر نفسه وقع

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ٥٢٤/٢ .

(٢) السابق : ٥٢٥ .

(٣) نفس المصدر ٥٢٤/٢ .

لنظرية التطور ، فإن الدين السائد وهو دين الكنيسة كان قد انهزم وذهبت الثقة بالنظريات المحركة للحياة ، وعلى هذا تم قبولها بالاضطراب وتم الانتفاع بتزيين أقسام العلوم والفنون ، وإن لم يتحقق صوت الانسجام مع الفطرة قط .

وإن موجة القبول لنظرية التطور بدت تنتهى الآن ، وترتفع الأصوات المعارضة ، وتعلو على الأصوات الموافقة ، وتستخدم لإبطال النظرية تلك الأدلة نفسها التي استخدمت لإثباتها ، ولذا فلن تطول مدة الانخداع بالنظرية وسوف تبرز الفطرة نفسها وتعطى نفسها حق الحكم والفصل . ومع بروز التصريحات المختلفة والعديدة انعقد مجلس البحث والمناقشة في شيكاغو (أمريكا) بإشراف مؤسسة (دارون) إشترك فيه نخبة من علماء العالم ، ودارت بينهم مناقشات حادة ، وهذا يدل على أن الفطرة قد بدت تبرز دورها وتطالب بحقها الأصيل !!

مغالطة علماء النفس :

لقد قال بعض علماء النفس في نظرية التطور : إن انعكاسات ما وراء الطبيعة تعمل فيها ، وإن أساسها قائم على التصور الدينى ؛ حيث إن فيها الصعود من الأدنى إلى الأعلى ، والأعلى من الجميع هو الله تعالى (١)

ولعله مما يجب التساؤل عنه هنا بعد التسليم بوجود التصور الدينى في النظرية : هل الإنسان إذا سلمنا بأنه كان حيوانا في الحالة البدائية - فهل كانت توجد فيه العواطف الدينية حينذاك ؟

وقد رد الخبراء على هذا بأن صلة العاطفة الدينية لاتقف عند عاطفة واحدة :

بل إنها نتيجة غريبة ومعقدة لاختلاط الغرائز العديدة وتفاعلها فيما بينها ، وهذه الجبلات وإن لم تكن في البداية دينية ، ولكن وقع فيها تبادل التأثير

(١) مقدمة بستالوزى عن فلسفة المدنية والتربية .

والتأثر بسبب التطور التدريجي ، ونتيجة هذا ظهرت العاطفة الدينية ودخلت في جبهة الإنسان .

ولكن مع ذلك – فإن الأسلوب الذى يختار لشرح نظرية دارون لا يدخل فيه مبحث الدين إلا من باب حسن الظن ومن محاولات التوفيق بين النظرية والدين .

– والأصل أن الشعور الطبيعي للدين كان قد أقلق دارون والخبراء الذين كانوا معه ، ومن هنا رأى (دارون) السلامة في فلسفة (اللا أدريّة) واضطر زملاؤه للتأويل والتوجيه حتى يهدأوا أو يسكنوا إلى شاطئ من شواطئ اليقين الوقتى والنسبى .

محاولات التفاهم مع النظرية :

ومن مآسى التاريخ الطريفة أنه قد تم في كل عصر من العصور العثور على سبيل للترفيق بين الفلسفة والدين ، وكثر الضغط على الدين أكثر من الضغط على الفلسفة ، ومثل هذا وقع مع نظرية التطور ، فقد رأى اتباع النصرانية وجوب التفاهم والالتقاء بين دينهم والنظرية ، ولهذا قالوا بأن « بداية الحياة كانت بفعل التكوين الأصيلى من الله ، ومن ثم خلق الله الصور الأولى للحيوانات ، ثم طبق الله تعالى قاعدة الانتخاب الطبيعى لخلق الأنواع الخاصة » (١) .

والجدير بالذكر أن الأديان التى اعترفت بتغير الإنسان – كعقيدة – لا توجد فيها صعوبة كبيرة في التوفيق مع النظرية ، بل يظهر سبيل التفاهم بتغيير يسير ، كما نرى في قول النصرانية (١) بأن الإله حل في المسيح عليه

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة .

(٢) المقصود النصرانية المحرفة ١٠٠عنى نصرانية بولس ، وقسطنطين ،

١ما نصرانية المسيح عيسى المنزلة من عند الله فهى نصرانية توحيد نقى تام (المراجع)

السلام ، وأنه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - قد تحول إلى إنسان ، أو كما نرى في الديانة البوذية وأديان الهند الأخرى التي تعترف بتغير الإنسان في شكل من التناسخ المتتابع .

ومن الواضح أنه إذا سلم بعقيدة أن الإنسان يمكن أن يتحول إلى صور أخرى ، أو أن الإله يمكن أن يتجسد في الإنسان فأية غرابة - ياترى - في جعل الإنسان صورة متطورة للحيوان ، وأي صعوبة تواجه القائلين بهذه النظرية !!

الإسلام ونظرية التطور :

نعم : إن الدين الذي لا يعترف بتغير الإنسان ، ويعلن بوضوح أن الناس قد حرفوا الأديان خضوعاً للمطامع والهوى ، كما يعلن أن الأديان الصحيحة لا تقول بمثل هذا التطور الكاذب - فإنه سينظر إلى نظرية التطور بمنظار آخر تماماً ، ولن يحاول التوفيق بسبب بعض صور التشابه الجزئي ، كما أنه لن يذهب مذهب (التفاهم) الذي يعكس هزيمته الداخلية .

إنه ينظر إلى مبدأ النظرية وغاياتها وإلى خلفيتها وآثارها وصلتها بالمستقبل البشري . وأكبر من ذلك كله أن تعاليمه ستكون جامعة وكاملة بحيث لا تكون هناك حاجة إلى الاعتداء في طريق الحياة إلى شيء آخر .

وليس هذا الدين إلا الإسلام .. والإسلام وحده من بين سائر الأديان .

الاستدلال بابن مسكويه والشيخ الرومي :

لقد حاول بعض الناس - جاهدين - جعل نظرية التطور وافقة لدين الإسلام وأفكار الفلاسفة المسلمين كابن مسكويه (١)

(١) ابن مسكويه : هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب بمسكويه ولد حوالي سنة ٣٢٠ هـ وعمر طويلاً قمات سنة ٤٢١ هـ اتصل بخدمة عضد الدولة وابن العميد وابنه وقد عرف باستيعاب علوم عصره وبرز في الطب والتاريخ وكانت له منافسة مع ابن سينا . (المراجع) .

والشيخ جلال الدين الرومي، (١) وذلك مثل قولهم. إن ابن مسكويه قد ذكر مراتب موجودات الكون وجعل الإنسان عالماً صغيراً ترى فيه العناصر الأربعة ولخواص الجماد والنبات والحيوان وآثارها، أو أن ابن مسكويه أثبت النبوة بارتقاء النفس الناطقة، وهذا - في - استنتاجهم يشير إلى التطور والارتقاء (٢). وكذلك يعرض هؤلاء الأبيات التالية لمولانا الرومي على أنها تشير إلى التطور.

آمده أرل به أقليم جماد وزجادی درنباتی أو فساد
(لقد جاء أولاً إلى عالم الجماد . ثم انتقل من الجماد إلى النبات)
سألهما أندر نبتاتی عمر کرد وزجادی یادنا ورد از نبرد
(ولقد عاش في النبات سنوات ومن جموده لم يتذكر شيئاً عن تطوره) .
وزنباتی جول بحیوال أوفتساد نامدش حال نبتاتی بیج یاد
(وحينما انتقل من النبات إلى الحيوان لم يتذكر شيئاً من أحوال النبات)
جزر بمال میلی کرد أرد سوت آل خاصة در وقت بهار ضمیر آل
(وذلك باستثناء الميل الذي يجده نحوه خاصة في وقت الربيع)
بیمجو میل کود کامل باماورال سر میل خود ندارد در لبسال
(مثل ميل الأطفال إلى الأمهات وهذا الميل غريزة وليس مجرد ميل
لشفته على الرضاع) .

(١) جلال الدين الرومي : محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البليخي الرومي ، جلال الدين ولد سنة ٦٠٤ هـ ١٢٠٧ م وعالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم ، ثم متصوف كما يقول صاحب « المثنوى » المشهور بالفارسية ، وصاحب الطريقة « المولوية » المنسوبة الى « مولانا » جلال الدين . ولد في بلخ (بفارس) وانتقل مع أبيه الى بغداد ، في الرابعة من عمره ، ثم استقر في قونية سنة ٦٢٢ هـ ، وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الاسلامية ، فتولى التدريس بقونية بعد وفاة أبيه سنة ٦٢٨ واستمر يتكاثر مريدوه الى أن توفي بقونية سنة ٦٧٢ هـ ١٢٧٣ م . (المراجع) .
(٢) الفوز الاصغر لابن مسكويه ص ٨٨ - ١٠٠ .

بمجنين إقليم تا إقليم رفسست ناشد اكنول عاقل ودانا وزفت

(هكذا ذهب من إقليم إلى إقليم حتى أصبح الآن عاقلاً وعالمًا وخبيراً)
وتدلنا هذه الآيات على تطور قوى الإنسان بالتدرج بعد الاعتراف
بوجود الإنسان المستقل ، وكذلك تدل على وجود خواص الموجودات
المختلفة وآثارها في سيرته ، ولا دلالة فيها لتطور الإنسان الكونى ولا لجعله
صورة متطورة للحيوان .

الشرعية الحقة وابن مسكويه :

وأصل المشكلة أن هؤلاء (المؤلفين) قد أثبتوا الحقائق الدينية بأسلوب
الفلسفة والتصوف ، ولا يمكن أن نتصور استيعابهم لنظرية دارون القائمة على
(اللادينية) .

وأمر الشيخ الرومى أوضح في هذا الباب ...

أما ابن مسكويه فنذكر آراءه نحو الشرعية الحقة حتى تتضح الحقيقة للذين
يحاولون ظلم أفكار الرجل ... يقول ابن مسكويه في موضع :

« ينبغي لكل شخص أن يحصل من الدنيا على ما يناسب منزلته وطاقته
وحاجته فلا يطلب ما ليس له ولا يقصر عما جعل له ويدخل تحت الشرعية التي
يلحقها في أيامه ويلزم وظائف الدين » (١) .

ويقول في موضع آخر : من أكمل سياسة نفسه وتهذيب أخلاقه ، وقع
عدو نفسه الذى بين جنبيه صلح لتدبير منزل ، ومن صلح لتدبير منزل صلح
لتدبير مدينة ، ومن صلح لتدبير مدينة صلح لتدبير مملكة ، فإذا استكمل
الإنسان هذين الجزئين من الحكمة (أى النظرى والعملى) فقد استحق أن
يسمى حكماً وفيلسوفاً ، وقد سعد السعادة التامة (٢) (؟) .

(١) ابن مسكويه : الفوز الأصغر ص ٦٥ بتحقيق د/ عبد الفتاح أحمد
فؤاد طبع دار الكتاب اللبنانى .
(٢) المصدر السابق ٦٧ .

ويقول في موضع ثالث : ومن وصل إلى هذا الموضع أيضاً فعلى رتب كثيرة ومنازل متفاوتة ، وربما سميت مقامات ، وليس يعرف كيتها إلا من مر بشيء من جنباتها ، وذاق بعض حلاوتها ، ومن هنا نتبين صحة ماقلناه فيما تقدم : إن المرء الذى ينظر من أسفل إلى فوق على تدريج صحيح هو الذى يعرف ربه معرفة لا ريب فيها ، ويمكنه أن يراه بنحو ما يستطيع المخلوق أن يرى خالقه ، فإذا عكس نظره من فوق إلى أسفل وانحدر فيه كما صعد ، نظر إلى اشتغال هذا الأول اللطيف الواحد على ما دونه وإحاطته بالجميع إحاطة تقدير وتدبير ، كما أحاط العقل بالنفس ، والنفس بالطبيعة .. الخ (١)

الفلاسفة المسلمون والتطور :

والذين درسوا توجهات هؤلاء الصالحين بدقة وإمعان لا يشكون في أن هناك فروقاً بين نظرياتهم وبين دارون أكثر من فرق الدين الذى هو فارق حقيقى بين المهجين .

إن دارون — فضلاً عن فارق الدين — يقول بالتطور العضوى ، وهؤلاء يعترفون بالتطور النفسى الذى يختص بالخصال الإنسانية والحيوانية ، والإنسان يمثل الاثنين فالعادات الإنسانية تمثل عندهم الفطرة والقوة المكونة وغيرها من المؤثرات والعوامل أما الخصال الحيوانية فتمثل عندهم القوة البهيمية .

والتربية تنفع في كبح جماح الغرائز البهيمية وتقوية ملكات الفطرة ، ولو لم يتم ذلك ، أو لو لم تنجح الجهود في التربية فإن الخصال الحيوانية هي التى تظهر في الحياة وتحقق الغلبة للمؤثرات البهيمية .

(١) الفوز الأصفر ص ٧٠ [وقد رجعنا الى أصل الكتاب فى طبعته العربية بتحقيق الدكتور عبد الفتاح فؤاد] ويتضح لنا أن التدرج الذى ذهب اليه ابن مسكويه وبعض مفكرى الاسلام هو تدرج نفس وفكرى وليس تدرجاً فى نشأة الخلق مما اخترعه دارون ولم يخطر لفلاسفة الاسلام على بال . (المراجع)

وإن محاولة إثبات الماثلة بينها لمجرد هذه المناسبة أو الاستدلال بها إنما هو انخداع ومغالطة .

التفاهم بين الدين والفلسفة :

إن هذا المنهج التوفيقى لا يضر الفلسفة بشئ فإنها ستنسحب من الميدان بعد قضاء مدتها ، ولكن هذا التوفيق سيضع عقبات كبيرة تقف فى سبيل الدين .

ونحب أن نقول إن الذين حاولوا تأويل آيات القرآن والأحاديث النبوية وفق نظرية التطور (١) وتجنوا على الدين بهذه الصورة فإنهم لا يستحقون منا الرد ، إنهم من الذين يجارون الزمن ، ويخضعون للأحوال ، ويتغيرون بتغيرها ، وليس لهم دين محدد ولا نظرية واضحة ، بل إن الذى ينتشر هو دينهم المصلحى (٢) ، والنظرية التى تسود هى نظريتهم التى يتاجرون بها ، وفى مثل هذه الحالة كيف نتوقع من أمثال هؤلاء أن يعيدوا النظر فى أفكارهم إنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يتناقضون مع أنفسهم ومنطقهم ، وسوف يقضون على مصالحهم !!

(٢) نظرية الغريزة

تنسب هذه النظرية إلى عالم النفس الشهير (ميكدوكل) (William McDogall) المتوفى فى سنة ١٨١٧ م وترى هذه النظرية أن الجبلات التى تعمل فى فطرة الإنسان هى التى توجد فى الحيوانات ، وأن منبع جميع أعمال الإنسان وحركاته هى الجبلات ، ويتضح ذلك من التحليل الآتى .

(١) أو غيرها من النظريات الاقتصادية والمادية والعلمية المعرضة للتغيير ، ولا سيما إذا كان هدفهم الأكبر إخضاع الاسلام لهذه النظريات بحثا عن المناصب والمنافع وأرضاء للحكام . (المراجع) .

(٢) هذا تعبير جميل يدين كل المنطلقين فى ميدان الترقيع بين الاسلام وهذه النظريات . (المراجع) .

يوجد في ذهن الإنسان بعض الاتجاهات الخلقية أو الوراثة وهي منبع الأفكار ومصدر القوة المحركة ، وهذا الميل النفسى الطبيعى الوراثةى الخلقى يسمى (جبلية) (١) . ولو فصل هذا الميل الجبلى عن ذهن الإنسان لمدة لحظة فإن جسم الإنسان لن يبقى صالحاً لفعل ما ، وسوف يصير مثل ساعة فصل عنها الجهاز المنظم لها أو مثل محرك يقطع عنه التيار الكهربائى ، وتوجد في هذا الميل قوة مقاومة شديدة ، وهى القوى الذهنية التى تحافظ على الإنسان الشخصية والاجتماعية وتقوم بتشكيلها وصلها (٢) .

مصطلح الغريزة :

ذكر (ميكدوكل) تحديداً لمصطلح الجبلية على النحو الآتى :

« إن كل جبلية غريزية تنمو في العضو الإنسانى بالتدريج ويمكن أن تظهر الجبلية في صورة ناقصة جزئية قبل أن تصل إلى درجة الكمال ، ولكن الأمر ليس كذلك في الحشرات ، فإنها تخرج إلى عالم العمل بعد التطور الكامل أو شبه الكامل ، وبعبارة أخرى فإنه لا يوجد في الحشرات عصر الشباب (النشوء والارتقاء) الذى يتم فيه العلم والخبرة ، والجبلات تنضج بالتدريج ، ولكن جميع الحشرات لا تحرم (عصر الشباب) فإننا قد رأينا من قبل — أن بعض الحشرات المنزلة تتحرك وتتجول بحرية تامة قبل أن تبيض في حالة مناسبة وتعمل أعظم عمل في حياتها (وهو تربية الأولاد) فهذا هو عصر شبابها

وفي هذا العصر لا تنضج الجبلات التى تحدد لنا عصر (الولادة) وملاحم الجنين الواضحة الكبيرة ، فلو كانت الجبلية ناضجة لبدأ عملها ، وحسبنا نعلم فإنه يبدأ عصر التأثير هذا بنضج (الجبلات) لابتغير في البيئة ، وفي عصر

(١) علم النفس الاجتماعى ص ١٨ ، ٢٦ .

(٢) نفس المصدر : ٤١ .

الشباب هذا تتوجه رغبة الزنور إلى جيلة ملء البطن ، فيبيضة الجنين تملأ في هذا الوقت يطنها فقط ، ولا تلتفت إلى الحيوانات الصغيرة التي تصيدها لأولادها فيما بعد ، وفي هذه المدة فإنها تعرف العلم المناسب الذي يجب لعمل هذه الجيلات في هذه المرحلة بعد نضج الجيلات التناسلية (١) .

تقسيم الغرائز :

وللجيلة (الغريزة) قسمان رئيسان : (١) الإيجابي (٢) السلبي .

وتدخل في الإيجابي جميع الجيلات التي تجذب إلى الأشياء التي يتوقف عليها بقاء الحياة وقيامها ..

وتدخل في (السلبي) الجيلات التي تنفر وتبعد عن الأشياء التي تضر بالحياة . ويمكن تقسيم الجيلات - من خلال أقسامها الأساسية - إلى الجيلات التالية

- (١) جيلة النجاة من الخطر (٢) جيلة المقاومة (٣) جيلة النفور والاحتقار (٤) جيلة أبوية لحماية الطفل (٥) جيلة الصراخ لدى المصابة (٦) غريزة الجنس (٧) غريزة الطاعة والانقياد (٨) غريزة حب النفس (٩) جيلة حب الاجتماع (١٠) جيلة طلب الغذاء (١١) جيلة الخوف والادخار (١٢) جيلة البناء (١٣) جيلة الضحك .

هناك غرائز أخرى صغيرة سوى هذه الجيلات الكبيرة ، وذلك مثل العطس والكحة وقضاء الحاجة ، ولكنها لا تقوم بعمل كبير في الحياة الاجتماعية (٢) .

(١) أسس علم النفس ص ٢٤٢ .

(٢) ريبورت س . و . ت الجديد في علم النفس ص ١٩٨ - الطبقة

الأردية .

تقسيم الأفعال الغريزية :

تقسم الأفعال الصادرة عن الغرائز من حيث المجموع إلى ما يأتي :

١ - الأفعال التي تتعلق بحماية ذات الإنسان وشخصه .

٢ - الأفعال التي تتعلق بالحصول على الغذاء .

٣ - الأفعال التي تتعلق ببقاء النسل .

٤ - الأفعال التي تتعلق بالعلاقة الجنسية .

وينبغي أن يتضح أن الأفعال التي تسمى (جبلة) هي كلها من نوع الأعمال الاضطرابية العامة التي تنشأ من مهيجات حسية خاصة ، فحينما تمس مثل هذه المهيجات جسم الحيوان أو توجد في البيئة حتى ولو على بعد فإنه تنشأ عنها هذه الأفعال (١) .

ولم يفرق القائلون بنظرية الجبلة بين الجبلة الإنسانية والجبلة الحيوانية ، بل إن (ميكندوكل) يبين لنا دور الإنسان الطبيعي باسم موكلي «Mowgli» (٢) لإثبات الاتحاد بينهما . ويراد بالإنسان الطبيعي الإنسان البدائي الذي دخل في مرحلة الإنسان متطوراً من الحيوان الأعلى ولم تؤثر فيه العادات والتقاليد الإنسانية . وفي مقابل هذا هناك إنسان صناعي صنعه العصر الصناعي ، أي تجمعت فيه العقائد والأحاسيس والأفكار والعلوم التقليدية ، يقول ميكندوكل : « إن « موكلي » يتمتع بجميع الأهليات الحسية التي نتمتع بها ، وأيضاً يكون تمييزه الإدراكي قوياً جداً ومتطوراً كما تكون مدركات أكثر الوحوش ، وتوجد فيه أيضاً الجبلات التي يفترض أنها مشتركة في جميع الحيوانات الثديية .

(١) دستور علم النفس ٤٥٩ - الطبعة الأردنية / وليم جيمس .

(٢) مصطلح ليكدوكل (وليكدوكل عالم نفس كبير) وهو يريد من مصطلحه (موكلي) الإنسان الطبيعي الذي دخل مرحلة الإنسان الراقى .

وهذا الإنسان البدائي المتطور يسعى - وفق استنارات معينة - للحصول على الإشباعات لجبلاته الطبيعية بعد إدراكه للأشياء ولمواضعها المختلفة .

وهو مزود أيضاً بخبرة تهديه إلى حاجاته الجبلية المستمرة من عاطفة وجاذبية واستنارات تتصل بالنواحي الجبلية .

فهو يفرح ويستريح عند نجاحه في إشباع حاجاته واستناراته ، كما أنه يحزن ويقلق عندما يفشل في تحقيق هذه الحاجات ، وكل ذلك يوجد فيه ولكنه لا تصدر عنه تعبيرات تترجم حاجاته واستناراته باستثناء بعض الصرخات وبعض الأصوات وبعض الإشارات (١) .

ويقول (مكدوكل) بعد ذكر دور هذا الإنسان البدائي المتطور :
« إننا نستطيع أن نفترض أن الإنسان الطبيعي يعيش حياة الاستنارة - حين لم يكن يتكلم - قبل أن ترفعهم اللغة والتقاليد الاجتماعية المستقلة من صعيد المستوى الحيواني إلى الصعيد الأعلى . ويغيب في هذه الحياة كل من العقل والمبادئ والضمير والواجبات ، ولا يوجد في هذا المستوى من الحياة طلب السعادة الذي يخضع لاجتناب مواطن الألم ، كما لا يوجد استمرار لسلسلة الحالات الاضطرارية ؛ بل هي حياة الاستنارة الغرائزية والرغبات (البيولوجية) .

ولا نستطيع أن نقول إن المستوى الذي افترضناه للإنسان البدائي هو الذي كان يسكن فيه فوق الأشجار أو على سطح الأرض ، وكذلك فنحن لانعرف تفاصيل حياته الاجتماعية وأسلوب علاقاته الاجتماعية ، أو غيرها .

وسواء كانت هذه التفاصيل أو العادات خاصة بالإنسان الذي يسكن فوق الشجرة أو فوق سطح الأرض ، فما لاشك فيه أن هذه الحياة كانت من النوع الذي صورناه آنفاً ، أي من نوع الحياة التي تتبع الاستنارة الغرائزية

(١) أسس علم النفس : لمكدوكل ص ٢٧٠ / الترجمة الأردنية .

التي تشبه استثارات الحيوانات الثديية ، وكل ما هنالك من فروق بين أسلوب حياتها أنه يوجد في الإنسان نوع من التبصر بالعواقب والتنظيم والانضباط .
ويقول (مكدوكل) عند ذكره التطور التدريجي في الإنسان البدائي (Momgli)

إن هذا الإنسان البدائي المتطور تكون ملكة تخيله أعلى وأرقى جداً بالنسبة للملكة تخيل الإنسان الآخر ، وسبب ذلك أن دوره وسلوكه يدل على تبصر بالمستقبل بصفة أقوى ، وفق التجارب السابقة التي يستلهمها ، وإنه يخطط - بنوع من العمق - لسلوكه ، حتى يتفادى الحوادث القادمة وحتى يكون مستعداً لها ولنظائرها .

وكذلك فإن هذا الإنسان يستطيع أن يتعاون هو وأصحابه في تنفيذ أية خطة يتفقون عليها تعاوناً شاملاً فعالاً لا يوجد مثله في الحيوانات الثديية الأخرى (١)

وعلى العكس من الحيوان الآخر الحقيقي فإن الإنسان البدائي المتطور تنكشف له - مع إمكاناته التخيلية العليا - قدرة على التمتع بقدر كبير من الحرية ، ويكون مؤهلاً كي يزاول أعماله وأفعاله ، وكي يستمر في جهوده إلى مدة أطول (٢)

أساس نظرية الغريزة :

ويتضح مما سبق أن نظرية الغريزة قائمة على أن الإنسان صورة متطورة للحيوان ، وعلى هذا فن الواجب تحقق الماثلة بين غريزتي الإنسان والحيوان . وحول هذا يقول الأستاذ وليم جيمس (٣) :

(١) أسس علم النفس ٢٧١ .

(٢) المرجع السابق ٢٧٢

(٣) جيمس وليم (١٨٤٢ - ١٩١٠) فيلسوف وطبيب أمريكي حاضر بهارفرد في التشريح ووظائف الأعضاء وانتقل بعدئذ إلى علم النفس والفلسفة . وأهم مؤلفاته (مبادئ علم النفس) و (ارادة الاعتقاد) =

« إن الإنسان في أصله حيوان مقلد ، وبناء على هذه الخاصية يتوقف رقيه
المدنى (١) »

ويقول س . لايد ماركن (٢) :

« إن الإنسان حيوان قوى التفكير ، إنه يتميز بأنه يضع هدفاً لعمله »
وفي موضع آخر يقول (ماركن) :

« حينما أصبح الإنسان إنساناً على النحو الذى نعرفه — بدأ يستخدم قوته
المكتسبة الجديدة — لم يترك حينذاك حياته الحسية التجريبية إلى الأبد ، بل
إنه نفخ في نفسية حياته القديمة وروحها ، ومع أنه صار الآن كائنًا ناطقًا
ولكنه ذو عقل وناطق في آن واحد ، فإنه لم يترك مشاعر فطرته الحيوانية
وراءه ، بل جعلها عواطف مثالية خالصة » (٣) .

العواطف الخلقية : وبما أنه لافرق بين جبلة الإنسان وجبلة الحيوان ،
كما يرى هؤلاء وأن الإنسان في رأيهم حيوان مقلد فحسب ، فلهذا ينتهى
رأيهم — لا محالة — إلى أنه لا يوجد — عواطف خلقية مثل الحيوان ، بل إن
هذه العواطف تكتسب عن طريق الفكر والتعليم والوراثة ، ولذا يقول
(ميكدوكل) ردأ على نظريات فلاسفة الأخلاق :

« لقد سود معلمو الأخلاق صفحات كثيرة حول العواطف الخلقية ،
ولكنهم لم ينجحوا في إلقاء الضوء الكافى عليها لجهلهم بالنفسيات وبسبب
مصطلحاتهم العامة السخيفة (١) » .

= « ترجم الى العربية » و « صنوف من الخبرة الدينية » ، ومقالات في
التجريبية الاصلية . وكان جيمس مدرسا بارعا أحدث بمذهبه العلمى
(البراجماتية) ولدراساته النفسية ولاسيما كتابه (احاديث الى المعلمين عن
علم النفس) الذى ترجم الى العربية تأثير عميق فى اتجاهات التربية فى
العالم . (المراجع) .

(١) اصول علم النفس وليم جيمس ٤٠٨/٣ .

(٢) مقدمة علم النفس المقارن ص ٤١٨ .

(٣) أسس علم النفس ص ٥٩٦ .

ويقول أيضاً : « ونحن نأسف بل ونعترض لأن هذه الكلمة – أى الأخلاق – تستعمل لستر التشابه الجوهرى بين سلوك الحيوان والإنسان ، وأرى أن الذين يظنون أن أهليات الإنسان المختلفة هى جيلات ، ثم مع ذلك ينسبون سلوكه المعقد إلى العواطف – إنما هم مضللون بالاعتقاد الخاطئ القائل بأن الجبلية تساوى ماكنية متحركة فقط .

ونحن نسألهم فى أى صنف يضعون سلوك الحيوانات الثديية الأعلى ؟ هل هى نتيجة جبلية – ؟ ولو كانت نتيجة العواطف فما هى العلاقة بين العواطف والغرائز أو الجيلات (١) .

ويرد (مكدوكل) على نظرية أخرى لمعلمي الأخلاق فيقول :

« ثمة نظرية أخرى للفعل الإنسانى يجدها فلاسفة الأخلاق كثيراً ، إنهم يقولون إن أعلى صرر سلوكنا هى نتائج تأثير التمييز والعقل «Pleason» ويكنى عندهم لتحقيق أغراضهم مجرد أن يسلم العقل بأصول عليا للفعل ، وبعضهم يفهمون العقل مرادفا للضمير والإرادة » (٢) .

الدين والوضع الفطرى :

ليس الدين من أصول الفطرة الإنسانية فى نظرية الجبلية ولا أنه غريزة مستقلة ، بل الدين فى هذه النظرية وليد عواطف عديدة ، وهو من اختراع الإنسان ، وبتأثير من العواطف التى تشكل الجزء الأكبر فى الحياة الدينية وهو ينشأ بالطريقة التالية :

١ – التقديس ٢ – الرهبة ٣ – الحيرة

والتقديس مركب من الحيرة والعجز ، والرهبة مركبة من التقديس والخوف ، والحيرة مركبة من الرهبة والعاطفة الرقيقة (٣)

(١) نفس المصدر .

(٢) أسس علم النفس (المكان السابق) .

(٣) علم النفس الاجتماعى ص ٣٠١ .

والأصل في هذه النظرية أنها ترى أن الدين قد ظهر نتيجة للتطور التدريجي لأوهام الإنسان وأفكاره ومعتقداته ، حتى إن خالق الكون من اختراع التطور الذهني ، وصورة ذلك كما يتخيلها هؤلاء أن الإنسان حينما بدأ يشعر شاهد ما حوله من النظام المدهش والمناظر الرهيبة ، ومن هنا نشأت عواطف الخيرة والخوف ، ثم إنه فكر في حماية نفسه من الأشياء المخيفة وبحث عن طريق للسلام والمرفاً الآمن .

وقد عرف الإنسان — كما يتخيل هؤلاء — بعد نظر طويل أنه يمكن لإرضاء هذه العناصر المرهبة بالتملق والتضرع ، ومن هنا بدأت العبادة وصارت الأشياء تعبد . ثم حصل تطور في عبادة مظاهر الفطرة بتطور الشعور وبالرقى الفكرى إلى أن وصل الإنسان في سبيل البحث عن سبيل حمايته إلى الدين الحالى ، وآمن بإله هو خالق جميع القوى ومالكها .

وهكذا ظهر الدين نتيجة شعور الإنسان بالعجز وخضوعاً لعاطفة الخوف ، وجميع تقاليده وأعماله من اختراع الإنسان ومن صنعه .

والسرد الآنف الذكر يشرح لنا نظرية الجبلية بحيث لم يجعل للخصائص الإنسانية غريزة مستقلة ، ولا تعرض لذكر قوة جوهرية يميز بها بين الإنسان والحيوان تمييزاً خلقياً .

هذه النظرية والدين :

والأسس التى قام عليها نظام الدين والأخلاق لاتعطيها هذه النظرية أية أهمية بل إنها تهدمها من الناحية النفسية .

ومن الواضح أنه لايمكن إحداث أى تفاهم بين الدين وهذه النظرية في مثل هذه الحالة ، ولايجوز الحكم بالمطابقة بينهما — بل حتى مجرد التقارب — بسبب المشابهة في شرح جزء أو في أسلوب التعبير عنه .

وقبلاً إلى تقديم بعض الإشارات التي تدلنا - بجلاء - على أن هذه النظرية لم تتمكن من الوصول إلى فهم صحيح للفطرة الإنسانية :

(١) يتضح من المكانة التي منحها الله تعالى للإنسان في الكون ومنه النشاط الابتكاري للإنسان أن هناك فرقاً رئيسياً بارزاً بين نفسيتي الإنسان والحيوان ، وليس هذا الفرق نتيجة للتطور ، بل إنه فطري وخلق

(٢) لقد منح الإنسان قوة كبيرة للقصد والإرادة بحيث يستطيع أن يقاوم الغرائز ويمنع مطالبها الطبيعية ، بخلاف الحيوان ، فإنه لا يتمتع بهذه القوة .

(٣) ولربما نرى - وهذا يحدث كثيراً - أن الإنسان لا يبالي بمقتضيات الجبلية (الغرائز) في سبيل العمل بمبادئ الدين والأخلاق ، فلو كانت الجبلات الحيوانية فاعلة في حياته كلها لما أمكن ذلك ، بل إنه يمكننا - حينما نسلم بقوة جوهرية سوى الغرائز - أن نتعرف على هذه القوة المختصة ، القوة التي تختص بالإنسان والتي لا توجد في الحيوان .

(٤) وهناك حياة روحية لها تجاربها ومشاهداتها وهي غير الحياة المادية ، فلو سلمنا بوجود ميول مماثلة للحيوان والإنسان ، وبصرف النظر عن الفرق الخلقى بين عواطفهما - فإنه لا سبيل إلى القول بوجود هذه الحياة عند الحيوان مع أنها مسلم بها .

(٥) وحسب نظرية الجبلية فكل ما يحصله الإنسان إنما يحصله بالوراثة والتقاليد ، ولكن السؤال هو من أين يجد مقياساً للرضا والكراهية بحيث تحب بعض الأفعال ويكره البعض الآخر ويقبل بعض العادات ويترك البعض الآخر ؟

ومن هنا يجب أن نسلم بقوة سوى الجبلات تكون ضامنة للخصائص الإنسانية ونمنح - كذلك - مقياساً للرضا والسخط ولا وجود لها لدى الحيوان .

(٦) لقد وصف شعور (الذات في الإنسان) بوصف يتعلق أساساً بخالق الكون ، وكلما ترقى الإنسان وتطور تنعكس الصفات الإلهية على أخلاقه فيصبح ربانيا ويصدق عليه أنه من « تخلقوا بأخلاق الله » ومن الواضح أن هذه الصفات لاتتعلق بالحيوان ، وكذلك من المستحيل أن تبرز في الحيوان نتيجة للتطور ... !!

(٧) ومن المعروف أنه لايقوم نظام حياة الإنسان على المادة أو القوة فقط ، بل يدل النظر والتفكير على أن هناك طاقة شاعرة سوى الجبلية ، وهي توجد في الإنسان على وجه الخلقة ، وهي تتحد مع الجبلية وتحافظ على التوازن وهذه الطاقة الشاعرة هي الفطرة الصالحة السليمة (القوة العلوية) فلو صرف النظر عن الفطرة لحظة وسلم بالحكم المطلق للجبلية فلن يبق هناك أى فرق بين أعمال الإنسان والحيوان .

(٨) وفي حياة الإنسان أوتار خفية لا يستطيع العقل القيام بدورها فضلا عن الوجدان والحواس ، كما ثبت بالتجارب والملاحظات ، ويتم توجيهها وإرشادها بالوحي الإلهي فقط ، وعليها تتوقف سعادة الإنسان وشقاؤه . ولو جعلنا الجبلات وحدها مرشدة لأعمال الإنسان وأفعاله فن يقوم بتوجيه هذه الأوتار و الأسلاك الخفية التي بدونها تهرب الحياة من نفسها وينتهي طعم الحياة .

البحوث الحديثة وميكندوكل :

وخلاصة القول أن نظرية الجبلية و الغريزة حافلة بالعيوب والأخطاء ، وهذا يدل على أنها لم تستطع الوصول إلى الفطرة الإنسانية . ومن ثم فقد ظهرت في شرحها وفي ثنايا التعبير عنها بعض التساؤلات التي لم يستطع (ميكيدوكل) الرد عليها، وكان من حصاى هذا كله أن(ميكيدوكل) نفسه لم

يقنع بنظرية الجبلية مع بحثه العميق في (علم النفس) ، ولذا فإنه قال في نهاية كتابه الشهير (أسس علم النفس) :

« لعل القراء قد شعروا في الصفحات السابقة بأن ما كتبه قد كتبه في أسلوب مليء بالادعاء والخطرة ، وكأن تعبيرى عن العمل الذهني والصياغة الذهنية هو التعبير الصحيح الذى لا يصح غيره من التعبيرات .

ولكننى أعتقد أن هذا خير تعبير وصلت إليه بعد دراسة عميقة لمدة ثلاثين سنة ، وإنى لأشعر بأن نتائجى مجرد أقيسة صالحة للعمل يحتمل أن يكون خطأها أكثر من صحتها (١) .

اعتراف ميكدوكل :

ومن ثم فقد اعترف (ميكدوكل) علانية بحقيقة أنه لم ينجز إلى الآن إلا عملاقاً جدياً حول عقل الإنسان ونفسه ، ثم قدم (مكدوكل) كشفاً ببعض المسائل المهمة التى لاتزال فى الخفاء ، ودون أن يزاح الستار عنها كما يعترف (مكدوكل) فإن معظم بحوث هذا الباب لاتعتبر قطعية ، ومن أمثلة هذه المسائل :

(١) ما حقيقة البناء التكويني للذهن وما مدى سعته ؟ وهذه المسألة تنقسم

قسمين كبيرين :

(١) ما حقيقة ، بل ، وما سعة العقل المكتسب ؟ ولو كان تعبيرى عن البناء الجبلى أصبح فهل تتوارث الميول الجبلية فى صورة العناصر الساذجة المفردة ؟ أو أنها تصلح للانتظام فى صورة العواطف الكبيرة المتوارثة بحيث تشترك فى جميع الأفراد الإنسانية إلى حد ما ؟ وخاصة هل هناك أهلية وصلاحية فطرية لنمو العواطف من ناحية الحلقة ؟

(ب) وهل هناك بناء فطرى للرق العقلى سوى الغرائز ؟ ، وهل هناك نظام عصبي وصلاحيه التكيف مع الأحوال الجديدة التى عبر عنها فى هذه الصفحات بالعقل وقد تسمى فى أحسن صورها بالفراصة ؟

وباستثناء استنارات الغرائز هل هناك دافع خلقى يؤدى إلى الرق العقلى على أساس وسيلة عامة مؤثرة ؟ وهل هناك شئ فى ذخائرنا الخلقية يجيز الاقتناع بالعقيدة القديمة حول التصورات الخلقية ؟

وهل هناك ميول خلقية سوى الميول التى تدخل فى تركيب الغرائز وتكوينها ؟

وبعبارة أخرى ما البناء التكويني لهذه الأهليات الخلقية الخاصة التى تختلف فيها واحد عن الآخر وهى تبدو متوارثة من أسرة واحدة وتظهر فى أفراد مختلفين فى الأجيال اللاحقة (١) ؟

وهكذا ينتهى (ميكدو كل) إلى أن يقول عن التطور :

« ترى هل تكمن فى المستقبل مدارج عليا أخرى للتطور ؟

من يعلم ذلك ؟

العلاقة بين الروح والجسد :

وأهم من هذا كله وأدق منه مسألة العلاقة بين الفكر والمادة ، وبين الروح والجسم ، ولم يتم فيها حتى الآن بحث نافع ، أو كما يقول مكدو كل : إنه فيما يتعلق بالصلة بين الفرد والمادة أو الروح والجسم ، فلقد حاولت مجرد أن توجد فى الطالب قدرة على النظر فى أصل المسألة بقلب مفتوح ، ويبدو أننى لم أوفق كثيراً ، مع أن هذا ضرورى لعلم النفس والفلسفة كليهما (٢) .

(١) أسس علم النفس ص ٦١٥ .

(٢) نفس المصدر .

والحقيقة أن الحاجة للوصول إلى كنه الفطرة الإنسانية ضرورية للنظر في هذه المسألة ، فلو تم الوصول إليها فسوف تحل كثير من المشكلات المعقدة بنفسها وسوف تفتح طرق واسعة للكثيرين ، حتى أن مسألة التطور المعقدة سوف تحل تلقائياً حين يقطع الإنسان مراحل التطور الروحي ، إلى أن تتصل بخالق الروح والكون .

٣ - نظرية الجنس

تنسب هذه النظرية الشهيرة إلى خبير علم النفس المعروف (فرويد)

(Sigmund Freud) المولود في ١٨٥٦ م (١)

ويحسن قبل شرح هذه النظرية الإمام ببعض الأصول التوضيحية وبعض المسلمات التي آمن بها فرويد حتى يسهل علينا تحديد مكانة النظرية .

أصول النظرية :

تقوم النظرية على عدد من المبادئ أهمها :

إن المنع من الشيء يورث الرغبة فيه ، فإن الناس لو لم يريدوا فعل شيء لما منع منه القانون أو العادات .

(١) فرويد ، سيجموند : (١٨٥٦ - ١٩٣٩) طبيب نمساوي ، مؤسس مدرسة التحليل النفسي . اشترك مع جوزيف بروير في علاج الهستيريا بالنوم ، مفسراً أعراضها بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوتة ، وصراعات نفسية لا شعورية ترجع إلى الطفولة أثارت نظريته في تطور الغريزة الجنسية منذ الطفولة الأولى ، وفي عقدة أوديب ، سخط أطباء الأمراض العقلية وعدد ممن كانوا قد انضموا إلى حركته ، منهم أدلر ويونج . من أهم كتبه : « تفسير الأحلام » و « ثلاث رسائل في نظرية الجنس » و « مدخل إلى التحليل النفسي » و « ما فوق مبدأ اللذة » و « مقدمة في التحليل النفسي » و « حياتي » و « التحليل النفسي » و « الذات والغرائز » و « القلق » و « معالم التحليل النفسي » وكلها مترجمة إلى العربية . (المراجع) .

وعلى هذا فكلما منع الشيء بشدة كلما وجد الإقبال عليه بنفس الدرجة ،
فقتل الوالد وتزوج المحرمات وممارسة الفعل الجنسي مع الأقارب جرائم
منفرة ، فليكن الإقبال عليها شديداً بحيث يحتاج المجتمع لمنعها إلى ذم وعقاب
شديدين .

(٢) الشيء الذى يخاف منه هو الذى يرغب فيه فى الأغلب ، والخوف
فى الحقيقة يكون ستاراً للرغبة ، أى أن الخوف الذى يوجد فى الحياة يكون
أمراً غريباً فى الأغلب ، ويشك فرويد فى أن هذا الخوف ستار للرغبات التى
لا تقبل التحقيق .

(٣) القلق المتزايد عن سلامة شخص يمكن أن يكون ستاراً للرغبة فى
إلحاق الضرر بدون شعور ، وهذا القلق إنما هو ستار لتلك الرغبة (١) .

مسلمات فرويد :

هناك مسلمات لفرويد قام عليها فكره ، وهى :

(١) البحث عن الأسباب أى الرغبات التى تقتضينا البحث فى ذكريات
الماضى

(٢) إن الماضى هو المسئول عن الحال .

(٣) كل سلوك ينبئ على عامل (الرغبة) أى على جميع أفعال الإنسان
الإرادية وغيرها والمفاجئة أو الصدفة . إنما ينتج عن العوامل والبواعث
الدفينة ، وهو ترجمة للرغبات .

وهكذا يكون كل فعل وحركة ، تعبيراً عملياً عن الرغبات النفسية ،
وكذلك فإن كل فعل هو تحقيق للرغبة ، سواء كانت الرغبة غير مباشرة أو
مباشرة .

(١) الجديد فى علم النفس ص ١٤٩ .

(٤) الحب في معناه الحقيقي يكون جنسياً ، وليس هناك حب آخر (١) .

أركان النظرية :

إن نظرية الجنس إنما هي بحث عن الأمور التي تقع في الأعماق غير الشعورية لحياة الفرد ، ويتم الوصول إليها باتباع طرق التحليل النفسي .

وقد اعتبرت الأخطاء والفكاهات والأحلام وخاصة صور الاختلال العصبي أساساً لتطبيق هذه النظرية ، أي أن فرويد وجد في تحليل هذه الأمور عقداً ورغبات معظمها تعبير عن الجنس ، وخاصة أنه رأى في جميع صور الاختلال العصبي فساداً جنسياً مبنياً على كبت الغريزة الجنسية .

ويبدأ الاختلال العصبي عند فرويد (بالجنس الطفلي) المكبوت ، ولكنه لا يقتصر على الأفراد الذين أصابتهم علة عصبية في وقت ما ، بل إنه يوجد في كل فرد كجزء مهم ومطلوب للحياة ، ويكون هذا الاختلال باعناً على العمل الذي لا يختص بالجنس عند النظرة الأولى وهكذا فإن مصطلحات : (الجنس) ، (الطفلي) ، (المكبوت) هي الأركان الثلاثة للتحليل النفسي عند فرويد (٢) .

تقسيم النفس الإنسانية :

تقسم نظرية الجنس الفرويدية النفس الإنسانية إلى شعور ولا شعور (١) فالشعور هو جزء النفس الإنسانية الذي يقدر به الإنسان على التفكير والفهم والتصرف إلى غير ذلك .

(٢) واللاشعور هو الجزء الذي يكون تحت الشعور ويكون منبعاً لجميع عواطف الإنسان وأفكاره وغيرها .

(١) نفس المصدر ص ٥٠ - ٥٦ .

(٢) نفس المصدر ص ١٤٠ .

وهذا الجزء أكبر من الشعور بكثير ، والعلاقة بينها مثل العلاقة بين الزبد والبحر ، أى أن الشعور زبد واللا شعور بحر .

وتكون فى هذا اللا شعور قوة جنسية شديدة دائماً ، وهى التى تجعل الإنسان قلقاً مضطرباً ، والإنسان يريد تهدئته بالشعور ، ولكن الشعور لا يستطيع تحقيق هذه الرغبات بسبب عوائق عديدة يحس الإنسان بها ، ومن هنا يلحق الإنسان قلق دائم ويصاب بالجنون أو الأمراض النفسية الأخرى .

وهذه العوائق هى الدين والقانون والأخلاق وغيرها من الموانع المصطنعة والحيل الاجتماعية الخادعة التى تعمل على تحقيق (السكون الجنىسى) ولا تسمح للأهواء أن تتحقق وتم .

اللاشعور والجنس :

لانتشأ الرغبات الجنسية لللاشعور عند فرويد أيام الشباب فحسب ، بل تصحب كل إنسان منذ نشأته ، مع تغير أشكال ظهورها فى كل عصر ، فمنها مص الطفل لإبهامه ، وعضه للأشياء ووضعها فى الفم ، وحبه لذلك والربت على ظهره ، فكل هذه مظاهر لإشباع الرغبات الجنسية .

وكذلك فإن البول والبراز والنظر إلى الأشياء أو صرف الوجه عنها ، وتخطيمه للأشياء أو رميه إياها ، وتحريكه للبد والرجل أو غير ذلك من الأفعال التى يستلذها الطفل ... كلها أفعال جنسية لا شعورية .

وحينما يكره المولود تحب البنت أباه أكثر من أمها ، ويجب الولد أمه أكثر من أبيه ، وهذا الحب أيضاً جنسى ، وكرد فعل لذلك ينشأ فى البنت اتجاه ضد الأم ، وفى الولد اتجاه ضد الأب ، وهذا الاتجاه أيضاً نوع من الجنس .

وخلاصة القول إن فرويد يدخل كل عمل بحيل مثل علاقات الزمالة والصدقة ، وحب الموسيقى أو الفن أو العلم أو الصناعة ضمن اللذة الجنسية

حتى إن ذكر أى شيء بكلمات الحب ولوقى المحادثات العامة أو فى مجال أداء العمل إنما يتصل عنده بالرغبات الجنسية ، وهكذا يخضع فرويد لتأثير الغرائز والرغبات الجنسية جميع أنواع الرغبات الشعورية واللا شعورية (١) .

مكانة اللا شعور : ويحتل اللا شعور المكانة الرئيسية فى نظرية الجنس الفرويدية ، والشعور فى الأصل جزء من اللا شعور ، وعلى هذا تسمى هذه النظرية أصلاً باسم (اللا شعور) وفيما يلى آراء فرويد حول اللا شعور ... يقول فرويد :

« إن اللا شعور هو قدر للعواطف التى تغلى ، وليس فيه نظام ولا إرادة مفهومة مدبرة ، بل هو مجرد عاطفة يتم بها تحقيق الرغبات الجنسية للمتعة ، واللا شعور لا يحوى قوانين منطقية بل التعبير عن الأضداد هو عمل اللا شعور »
والأهواء المتضادة توجد فيه دائماً دون أن يقضى أحدها على الآخر ، ولا يوجد فى اللا شعور شيء يشبه النقي ، ونحن نحار حينما نرى أن دعوى الفلاسفة بأن الوقت والمسافة عناصر لازمة لأفعالنا فالمسافة والوقت مرتبكان فى عالم اللا شعور .

ولا يوجد فى اللا شعور شيء يتعلق بتصور الوقت ، وليس فى اللا شعور علامة على مضى الوقت ، وهذه حقيقة محيرة لم يلتفت الفلاسفة تماماً لفهم معناها إلى الآن ، وهى أن مضى الوقت لا يحدث تغيراً فى عمل اللا شعور وكذلك لا تنفى ولا تنقضى رغبات العمل فى اللا شعور ، والتأثرات الذهنية التى حبست فى اللا شعور تأثرات غير فانية فى اللا شعور من جميع النواحي وتبقى محفوظة فيه دائماً كأنها وجدت أمس (٢) .

(١) القرآن والعلم الحديث (نظرية فرويد) والجديد فى علم النفس

ص ٥٦ - ٥٨ .

(٢) القرآن والعلم الحديث ص ١٦ .

الإنسان وهذه النظرية :

ومن الواضح أنه إذا سلم بأن اللا شعور هو قدر يغلى دائماً بالغريزة الجنسية ، وإذا اعترف بأن جميع الأنشطة تخضع لعواطف الحب الجنسي والأهواء ، فما هي القوة التي تبقى في الشخصية الإنسانية ، تلك التي يكون نشاطها أرفع من المقتضيات الحيوانية ومن الأهواء ، ويصان الإنسان فيها عن كونه حيواناً مقهوراً بالشهوات ؟

وفي ضوء هذه النظرية فإن الإنسان لا يصبح عبداً للمقتضيات الحيوانية المخجلة فحسب بل يصير (قبيحا) بأصل الفطرة وشقيا بطبيعة تكوينه . فإن فرويد لم يسلم بأن في الشخصية الإنسانية قوة جوهرية سوى اللا شعور تكون مقتضياتها أرفع وأزكى ، ويستطيع الإنسان بمساعدتها التغلب على الغرائز الجنسية المخجلة .

ما فوق الشعور :

ويذكر (فرويد) في نظريته « ما فوق الشعور » بأن الطفل حينما يكبر وتقل فيه عاطفة الحب مع الوالدين يستعيز عن الحب الجنسي بالقيم والدين والأخلاق فكأن ما فوق الشعور هو الوصف الذي يقدم للطفل البديل للحب وهي القيم التي يجب أن يحبها خضوعاً للمجتمع ، وهو بهذا يشعر بضغط الدين والأخلاق والضمير وغيرها من الضوابط .

وهكذا يقدم فرويد « نظرية الإيجو » (Ego) التي تهدد اللا شعور بقوة واستمرار وتمنعه من تحقيق الرغبات الجنسية ، وتدعوه إلى أعمال الفكر واليقظة .

ولكن فرويد مع ذلك يجعل اللا شعور نفسه منبعاً وباعثاً لجميع أعمال الإنسان وأفعاله ، ويجعل هذا كله فيضاً من اللا شعور أو استمداداً من قوته .

وعلى هذا تكون فعالية القيم والدين والفكر أضعف من اللاشعور ،
بحيث أنها لا تستطيع الحصول على مكانة قوية جوهرية فاعلة .

مكانة الدين والأخلاق والعلم والفن :

وفما يلي نقدم بعض مسلمات هذه النظرية حول الدين والأخلاق والعلم
والفن ... يقول فرويد .

(١) ليس لنشاط الإنسان الأعلى من العلم والفن والفلسفة والأخلاق وضع
ثابت مستقل ، بل إن هذا النشاط وسيلة لتهدئة غرائز الإنسان الجنسية التي
اضطر لتركها دون إشباع ، فهي لا تهدأ . فالإنسان الذي لم يستطع أن يسكن
الفطرة في صورتها الجنسية الأصلية قد اضطر لإبرازها في صورة العلم والصناعة
والفلسفة والأخلاق .

(٢) وحقيقة الدين ليست إلا أن الطفل حينما يكبر ويفهم أن أبويه قد
أصبحا يقصران في صيانتهم وتربيته فإنه يرغب في أب سماوى ، ثم إن هذا
الأب يصدر الأحكام والتوجيهات مكان الأب الأسمى أو أن حالة الأمن
والسكون لا تتحقق في الحياة العامة إلا إذا ضحى الإنسان بأهوائه للآخرين ،
وهذه التضحية لا توجد إلا إذا كان هناك عوض عنه لدى الإنسان ، وبما أنه
ليس هناك سبيل للعوض الحقيقي في الدنيا ، فاقترح الإنسان العرض في
صورة اسم الله المتخيل ، ثم إن هذا العوض تطور إلى الصورة الحالية للدين •

٣ - ونشأة الأخلاق عند فرويد - في أصلها - إنما هي عرقلة مصطنعة
خلقها المجتمع حتى لا تضرب أهواء الإنسان بعد أنفلاتها من القيود .

٤ - والضمير هو الرجل الشرطى للمجتمع ومهمته مراقبة شعور
الإنسان .

٥ - وتمييز الخير عن الشر مجرد فرضية لا تمت إلى الحقيقة بصلة (١) :

ولا يخفى مصير القيم الإنسانية فضلاً عن مشاعر الكرامة والدين والأخلاق وغيرها بعد شيوع مثل هذه النظرية وتعليمها ودراستها .

نظرية الجنس والجنون :

والأصل أن هذه النظرية لم تخرج من علم النفس المدرسى ، بل نشأت من معالجة الأطباء للمرضى بطريقة التحليل النفسى . وهى فى معناها الأوسع وثيقة الصلة بظاهرة الجنون ، وحينما يستعمل لها اسم علم النفس الاستبطانى (١)

ثم إن فرويد كرر مراراً أن نظريته لاتدعى إحاطة كاملة بالحياة الذهنية بل إنها تحاول خاصة شرح الناحية التى تركت مظلمة فى النظريات الأخرى (٢)

أخطاء نظرية فرويد :

لقد بين خبراء علم النفس النقائص الكثيرة لنظرية الجنس ، حتى أنهم أثبتوا بتحليل نفسية فرويد أنه نفسه كان عبداً للغرائز الجنسية ولذا كان ينظر إلى كل شئ بمرآة الجنس .

ولو سلم بأن اللا شعور (عاطفة) كلها من نوع الجنس فإنه يلزم أن يحصل للإنسان الرى والشبع عند انطلاق الغرائز الجنسية من قيودها بطريقة شيوعية ولكن المشاهدة تدل على أن الحرية الجنسية تجعل الإنسان قلقاً مضطرباً أكثر ، بل معرضاً للجنون

وأكبر أسباب ذلك أن سيطرة الأهواء تهزم قيم الإنسان الفطرية وينشأ فراغ فى الحياة لا يمكن ملؤه بالجنس فيشعر الإنسان بظماً وضياع

والأمر ليس كما ذكر فرويد سابقاً فإن العلم والفن والأخلاق ونظريات الفلسفة ليست حسب نظرية فرويد تعبيراً عن رغبات الإنسان الفطرية ومتطلباته الأصلية ، بل هى وسيلة لتهدئة الرغبات الجنسية التى تركت .

(١) الجديد فى علم النفس ١٤٠ .

(٢) نفس المصدر ص ١٤٨ .

والسؤال الذى يمكن أن يدحض نظرية فرويد فى هذا المقام : ما سبب تحول الرغبات إلى صورة العمل والفن والدين— مثلاً — ؟ ثم إن هذه الرغبات لماذا تختار صورة مضادة بعد التحول ؟ ولماذا لا يكون هذا التحول فى صورة قريبة للرغبات الأصلية أو مناسبة لها ؟

اعتراف فرويد بالحقيقة :

ويعترف فرويد بحقيقة أن الاشتغال بالعمل والفن والأخلاق ربما يورث فرحة وطمأنينة لا تحصل بتحقيق الرغبات الأصلية، مع أن هذه الأشكال المتغيرة تظهر غالباً فى صورة القيم الإنسانية مثل الصدق والإيثار ولا تكون لها أية صلة بالجنس ولا يمكن الرد على هذا إلا بأن الإنسان توجد فيه قوة جوهرية لها مقتضياتها ومتطلباتها ، وأنه تحصل السعادة والطمأنينة بالقدر الذى تحققه أعمال الإنسان وأفعاله لإشباعها ، وهذه العلوم والفنون والأخلاق هى — فى الأصل — الطريق الوحيد لإشباع هذه القوة ، وليست الصورة المتخيلة للرغبات الجنسية .

أما الراحة والطمأنينة العارضة للإنسان بسبب التحقيق الحر للرغبات فقلتها مثل من عضته الحية فلا يشعر بمرارة السموم ، بل ربما تغلبه لحظات استرخاء بسبب السم الغالب لكن النتيجة — بعد ذلك — معروفة .

والفرق واضح بين هذا السكون وبين سكون العلم والفن ، فالأول يبقى إلى الوقت الذى يصبح السم مؤثراً فيه ، ولكن الثانى مستقل ثابت غير معلق على سبب عارض .

هذه النظرية والحياة :

والواقع أن نظرية فرويد لا تنتظم حياة الإنسان بكاملها، ولا تجرى فى طبقات الحياة المختلفة وأحوالها العامة ، ولكن الفوضى الجنسية لعصر الإلحاد « وملوك الطوائف الفكرية » قد جعلت من هذه النظرية العرجاء محور علم النفس الحديث بحيث أن مخالفتها تضر بالصحة ، وتسبب الأمراض النفسية المختلفة .

سكون النفس عند فرويد :

ويعترف فرويد نفسه عن تصوره لبعض مدارج الحياة الإنسانية بأن سكون النفس يمكن أن يحصل بالأشياء الأخرى غير الرغبات الجنسية ، وهذه المدارج تحفظ الإنسان من الأمراض النفسية ، فثلا يرى فرويد أن طرق عبادة الصوفية والزهاد يحدث تغيراً في الأجزاء المختلفة للنفس الإنسانية ، وفي ذلك يقول :

من المحتمل أن بعض الطرق الصوفية تغير العلاقات العادية لمدارج النفس الإنسانية المختلفة ، وذلك مثل اشتغالها على قوة الإدراك لبعض أعماق اللاشعور التي تكون خارجة عن قوتها .

وهنا يرد السؤال حول ما إذا كانت هذه (الفرق) قادرة على إرشادنا إلى الحقائق الأبدية التي تظهر بها جميع التصرفات ؟ وهذا أمر مشكوك فيه ، ولكن ينبغي أن نسلم بأننا أيضاً قد اخترنا هذه الطريقة نفسها في محاولتنا للعلاج على أساس التحليل النفسي ، فإن هذه الطريقة تهدف إلى تقوية (الأنا) وفصله عما فوق الشعور وتوسيع وجهة نظره وتوسيع نطاقه حتى يحتوى على أجزاء أكثر لللاشعور وحتى يصل الشعور إلى حيث كان اللاشعور أولاً (١)»

علم النفس المدرسى والتحليل النفسى :

وباعتراف فرويد نفسه يتضح لنا أن العمل الذى أنجزه على أساس التحليل النفسى قد أنجزه الصوفية بطريقة العبادة والرياضة . وعلى هذا الأساس فاية أهمية تبقى لطرق أو لوسائل التحليل النفسى حتى يستفيد منها علم النفس

(١) القرآن والعلم الحديث ص ٣١٨ -

المدرسى ؟ فى حين أن كثيراً من نواحي الحياة تبقى مجهولة كما يبقى كثير من أسرارها خفية ؟

وهكذا ، فإنه إذا ثبت أن الطرق الصوفية قد نجحت عن طريق العبادة والرياضة فى إشباع عاطفة اللاشعور دون حاجة للرغبات الجنسية فلماذا لا يفيدنا هذا أن عبادة الله عن طريق الشعائر يمكن أن تشبع هذه العاطفة ، وتوفر وسائل تهديتها ؟ فى حين أن التسليم بالحب الجنىسى والرغبات الجنسية يؤدى إلى القلق بدل السكون وإلى تحول الإنسانية إلى الحيوانية وليس إلى الارتقاء .

فطرة فرويد والحقائق الأبدية :

إن سؤال فرويد عما إذا كانت « هذه الطريقة ترشدنا إلى الحقائق الأبدية التى تظهر بها جميع التصرفات ؟ » هو صوت لتلك الفطرة التى أودعها الله فى الإنسان منذ أول يومه ، والتى بها ميز خلق الإنسان عن خلق الحيوان .

والفطرة فى شخصية الإنسان عميقة واسعة بحيث لا تتغلب عليها قوة معارضة ، ولا يغيرها منعطف من منعطفات الحياة ، نعم قد تغلب المؤثرات المضادة فيخفت ضوء الفطرة ولكنه يعود فيضىء إذا وجد فرصة لذلك .

نقد ميكد وكل : وبسبب هذه النقائص الموجودة فى نظرية الغريزة الجنسية لم يتمكن فرويد من الفوز بالموافقة عليها من خبراء علم النفس فى عصره ، بل إنهم ردوا عليها بصراحة ، فقد قدم ميكدو كل نموذجاً لتكذيب آراء فرويد فى كتابه (أسس علم النفس) حين يتحدث عن العطف على الكلب وقال : إن كلباً يرتعد فى البرد ولا يحميه أحد فى ظلام الليل ، فإذا مر به إنسان فرئ لحالته المؤلمة وأخذته رفقاً به إلى بيته وحماه وحفظه وكفله بكل

طريقة ودفنه بعد الموت ، فهل العطف والحب الخاص بهذا الكلب حب جنسى وشهوة ؟ ثم يقول ميكندو كل :

« إنى مثلت بالكلب لأنه يرد على عقيدة فرويد بأن كل حب يتضمن بالضرورة الجنس (١) .

رد أيدلر :

وهكذا لم يطمئن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الشهير (الفرويد أيدلر) المولود في سنة ١٨٧٠ م ، وجعل يعارضها دائماً حتى هجر من أجلها أستاذه . وقد اخترع (أيدلر) مكان نظرية (فرويد) اللا شعورية غير المقنعة نظرية حب التفوق وقال : إن نوع عاطفة اللا شعور ليس جنساً بل إنه حب تفوق ، وقد سمي (أيدلر) هذا المذهب المعارض بـ « النفسيات المنفردة » (٢) .

نقد (سى جى يانك) :

وهكذا لم يطمئن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الرشيد (سى جى يانك) المولود في ١٨٧٥ م والذي كان معه على علاقة قوية دائماً إنه كان يرى آراء فرويد ثمينية وثرورية ، ولكنه وصفها بأنها ذات وجه واحد وغير ناضجة وحاول أن يقدم عوضاً عنها نظرية أكمل منها واختار لها اسم « النفسيات التحليلية » (٣)

(١) أسس علم النفس ص ٥٧٥ .

(٢) الجديد فى علم النفس ص ١٧٠ .

(٣) نفس المصدر ص ١٧٦ .

ولسنا بصدد البحث عن مدى صحة هذه النظريات ، بل ما نريد أن ندل عليه فقط هو أن فرويد لم يستطع أن يقنع تلاميذه وأقرب الناس إليه بسبب نقص نظريته وضعفها .

وإلى جانب هذا فإن نظرية الجنس لم تنتشر في عصر الإلحاد بسبب أن العالم الجديد قد اطلع بها على أسرار الإنسان الخفية ، أو لأن هذه النظرية كانت ملائمة للفطرة الإنسانية ، بل سبب ذبوعها أن سبل التحلل فيها كانت أوسع . وقد أعطت فرصة كبيرة لتحقيق الفوضى الحيوانية والتحرر الغرائزي والتفلت من تعاليم الدين وقيود الشرف والأخلاق .

٤ - نظرية الاشتراكية

تنسب هذه النظرية إلى كارل ماركس Karl Marx (١٨١٨ - ١٨٨٣ م) (١) .

(١) ماركس ، كارل : (١٨١٨ - ١٨٨٣) ، فيلسوف الشيوعية المعاصرة . من أصل يهودي ألماني درس القانون في جامعة بينا بألمانيا ، ثم انصرف إلى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية اضطهد في ألمانيا بسبب نشاطه الثوري فانتقل منها إلى باريس حيث التقى بفرديريك إنجلز ، وتعاونوا معا على إصدار الوثيقة الشيوعية الأولى ، المعروفة باسم (المنشور الشيوعي) (١٨٤٨) أصدر الجزء الأول من كتابه (رأس المال) ١٨٦٧ ، وأخرج صديقه إنجلز بعد وفاته الجزئين الثاني والثالث . ويعتبر (رأس المال) أنجيل الشيوعية المعاصرة كذلك أسس ماركس (١٨٦٤) المؤتمر الاشتراكي العالمي . (المراجع)

استعراض الأحوال :

لقد تم تدوين نظرية الاشتراكية وتلقيدها في مرحلة متأخرة ، ولكن سير الأحوال الطبيعي كان يشير إلى أن ثمة مستقبلاً معيناً ، ينتظر البشرية ، فقد كانت الحركات تطهر حيناً بعد آخر وتبدو وكأنها تفشل في الظاهر ، مع أنها كانت تعبر عن تطور الحياة الداخلية للمجتمع ، من جانب - ومن ناحية أخرى كانت تمهد السبل للثورة .

فلقد بدأت في إنجلترا سنة ١٨٣٤ م قبل الاشتراكية حركة عمالية ضد الرأسمالية ، وقد بلغ عدد أعضائها في عدة أسابيع خمسة ملايين عضواً وكانت هذه الحركة تهدف إلى ما تعبر عنه الفقرة التالية :

« إننا لانهدف إلى أن نجادل في موضوع زيادة الأجور ، بل إننا نريد تغيير نظام المجتمع بحيث تسنح الفرصة أمام كل فرد لتطويز كل ناحية إيجابية في حياته » (١) .

ولم تقم هذه الحركة على مبدأ الهدم والتدمير بل كانت الجهود فيها قائمة على العمل والأخلاق ، متجهة إلى إقامة المستعمرات على المبادئ الاشتراكية ثم توجيه الرأسماليين إلى محاسن الاشتراكية ، ولكن سيطرة النظام الرأسمالي كانت قد أفسدت الأذهان إلى أن صارت المواعظ والتوجيهات لاجدوى منها بل كانت الحاجة ماسة إلى جهود ثورية مستقلة ، فمع بذل الجهد خلال مدة طويلة لم يدخل من أصحاب الأعمال والمصالح رجل واحد في هذه الحركة ،

وبعد ستة شهور فقط فصل جميع العمال الذين كانوا أعضاء في الحركة من مصانعهم .

حركة جارتست :

وبهذا العمل العدواني سيطر اليأس على زعماء الحركة ، وأخيراً أنهت الحركة نفسها .

ثم بدأت بعد ذلك حركة أخرى باسم (جارتست) وكانت أرقى من الأولى كما يبدو من المقطعات التالية :

« يدل تاريخ التطور الإنساني على أن الطبقة الغنية في العالم حاولت دائماً أن لا تقوم الطبقة الفقيرة ، وذلك أن ثروة الغنى لا تقوم إلا على فقر الفقراء ، ومهما حاولت الطبقة الغنية التمسك بالأخلاق فإنها لا تستطيع أن تخفي حقيقة أن ذلك الغنى ينهب الفقير باستمرار » .

« والسر الكامن في جميع أوهام العالم هو أن الغنى يريد من خلال نشره الأوهام أن يبقى الفقير فقيراً ، والخطيئة الأساسية للإنسانية هي رغبة الإنسان في أن ينتفع بكبد الآخرين ، وكل الخطايا تنشأ من هذه الخطيئة ، وهذه الخطيئة نشرت النفاق والفساد في العالم ، وجعلت التاريخ الإنساني عبارة عن قصة من الظلم والجور »

وكان زعماء هذه الحركة يرون أن المسئول عن نكبة الطبقة الفقيرة هو طريقة الانتاج الرأسمالي

« إننا لانحمل الرأسمالي — بمفرده — مسئولية الدمار الاجتماعي الحالي ، فإن ذلك ظلم بل إن هذا الدمار نتيجة للنظام الاجتماعي الفاسد كله ، ولا يحمل

رأسمالى واحد تبعة العمل فى هذا النظام ، بل إن الرأسمالى أيضاً قد يكون مقهوراً ومضطرباً فى هذا النظام .

وقد علل زعماء هذه الحركة الحروب المستمرة بين فرنسا وإنجلترا طوال ١٨ سنة بما يأتى :

« لقد وقعت هذه الحرب بسبب أنها كانت نافعة للرأسماليين فى إنجلترا ، فإن جماعتنا الرأسمالية كانت تريد إخماد الثورة وإيجاد دسوق لتجارتها » (١) .

سبب فشل هذه الحركات :

ويرى المؤرخون أن الحركة الأولى قد فشلت بسبب أنه لم يوجد لديها برنامج واضح ، وفشلت الحركة الثانية بسبب أنه لم يتم تحليل الرأسمالى الغنى وفق مقتضيات العصر الراهن وإن كان لديها برنامج .

ولكن الخبراء يرون أن السبب الأصلى فى فشل هاتين الحركتين معا هو أنه لم تكن توجد إلى الآن فى الحياة الاجتماعية قوة التحمل ، وسعة التخطيط اللتان يحتاج إليهما فى الثورة الجديدة ، ولعله لم يوجد الظرف الذى يسع بناء الحياة الجديدة

وكان من نتيجة هذا التطور أن (كارل ماركس) قد استعد — بعد فشل الحركتين — لتنظيم حركته الاشتراكية وتكوين برنامجها وفلسفتها . وقد استفاد فى ذلك من جميع العوامل والحركات التى كانت عوائق فى هذا السبيل حتى الآن .

(١) رأس المال ص ١٠ ، ١١ .

صول لاختبار نظرية :

وللوصول إلى عمق نظرية ما يجب دراستها من ثلاث نواح :

١ - بأى نظرة ينظر فيها إلى الإنسان والكون ؟

٢ - هل تتعلق بشعبة من شعب الحياة أو تحيط بالحياة كلها ؟

٣ - ما نوعية آثارها فى الحياة ؟

وهذه النواحي الثلاث هى أصول ثلاثة لاختبار أية نظرية ولتحديد مكانتها فى صلاح المجتمع وسعادته .

وحيثما يتم اختبار الاشتراكية بهذه الأصول تنضح حقيقة أن هذه النظرية أشمل من نظريات عصر الإلحاد السابقة الذكر ، وأنها قد تشكلت فى صورة عملية ووصلت (باللاذنية) إلى أقصى مراحلها ، كما يبدو من شرح (كارل ماركس) وغيره من زعماء الاشتراكية .

شرح الفلسفة الاشتراكية :

لقد بين (كارل ماركس) الفلسفة الاشتراكية فى العبارات التالية :

« إن التصور المركزى لجميع ما قمت به من البحث والنظر الذى استنتجت منه جميع النتائج هو أن أفراد جماعة ما يضطرون لإقامة علاقات اقتصادية معينة فيما بينهم لقضاء حوائجهم الاقتصادية ، ولا يتوقف ظهور هذه العلاقات على رغباتهم ورضاهم ، بل على الوسائل المادية الطبيعية التى توجد فى وقت لكسب المعاش ومجموع هذه العلاقات يسمى النظام الاقتصادى للجماعة . وهذا النظام هو الأساس الأصيل الذى يقوم عليه بناء

السياسة والقانون كله ، وهو الذى يكون سببا لإنشاء تصورات اجتماعية معينة ، فكأن طريقة إنشاء الحوائج المادية تؤثر فى حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية والروحية كلها ، وليست نظريات الإنسان وتصوراته هى التى تحدد حياته المادية ، بل هى حياة الناس المادية التى تحدد تصوراتهم ونظرياتهم وبعد مدة تصل وسائل تحقيق الحوائج - بالتطور - إلى مرحلة تراحم فيها مع العلاقات الاقتصادية الموجودة للأفراد أو مع علاقات الملكية التى كانت تعمل فيها من قبل .

وهذه العلاقات حتى وإن شكلت صورة خاصة لنمو وسائل الإنتاج فإنها - مع ذلك - تكون معوقة فى نموها وتطورها .

وفى مثل هذه الحالة يبدأ عصر الثورة الاجتماعية ، وبمجرد تغير الأسس الاقتصادية يتغير ما عليها من البنيان الدينى والخلقى والروحي والسياسى والقانونى والنظريات والتصورات العلمية بتلرج أو مرة واحدة . وبالنظر فى هذا التغير ينبغى أن نفرق بين التغير المادى الذى يظهر فى الأحوال الاقتصادية الضرورية لتحقيق حوائج الحياة (والذى يسهل الشعور به مثل الشعور بعمل القوانين الطبيعية) وبين التغير الذى يحدث فى التصورات والنظريات القانونية والسياسية والدينية والفنية والعلمية ، والذى لا يشعر به الناس إلا عن طريق الصراع ولا يصلون به إلى النهاية إلا بجهودهم ، وكما أننا لاناخذ فكرة سليمة عن شخصية فرد بالرأى الذى يراه هو عن نفسه ، فكذلك لا نستطيع أن نعرف ماهية عصر يقع فيه هذا التغير الاجتماعى معرفة صحيحة اعتماداً على تصورات ونظرياته .

وينبغى أن نبحث عن سبب هذه التصورات والنظريات فى التضاد

الداخلي للحياة المادية، أى فى الصراع الذى يظهر بين وسائل الانتاج الجماعية لإنشاء حوائج الحياة وبين العلاقات الاقتصادية التى تنتج حوائج الحياة (١) .

توضيح اينجلز :

ويبدو من هذه العبارة المقتبسة أن ماركس قد حاول فى فلسفته حل المشكلات الاقتصادية فقط ، بل إنه وضع فلسفة جديدة للحياة بأسرها جعلت فيها حوائج الإنسان المادية هدفاً للحياة ومحوراً للقيم الأخلاقية والروحية والعلمية . ولإيضاح أكثر نذكر كلام اينجلز (٢) (١٨٢٠ - ١٨٩٥ م) الذى يقول فيه :

« إن ماركس قد كشف عن حقيقة بسيطة هى : أنه قبل أن يعنى الإنسان بالسياسة والعلم والدين والفن يجب أن يتوفر له الأكل والشرب والسكن ، ومعنى هذا أن توفير حوائج الحياة الفورية ، وكذلك مرحلة نمو عصر أو قوم هى الأسس التى تبني عليها النظريات القانونية والتقاليد السياسية بل حتى التصورات الدينية أيضاً ، أى أنه ينبغى أن تعرض أولاً (الحاجات الاقتصادية للحياة) فى صورة السبب أو الأصل ، مع أن الواقع أن الحاجات

(١) القرآن والعلم الحديث (مرجع سابق) .

(٢) اينجلز ، فريدريك : (١٨٢٠ - ١٨٩٥) اشتراكي المانى أسهم مع كارك ماركس فى وضع أسس النظرية الاشتراكية الحديثة ، وفى صياغة البيان الشيوعى الشهير ١٨٤٨ . اشترك فى تدبير الحركات الثورية فى أوروبا واضطر الى الإقامة الدائمة فى إنجلترا على أثر فشل ثورة ١٨٤٨ وكان من رجال الأعمال الناجحين وتمكن بذلك من مساعدة صديقه ماركس على التفرغ للبحث والدراسة ، ومن أهم كتبه (معالم الاشتراكية العلمية) ١٨٧٨ وكتاب (الدولة والملكية الخاصة) و (أصل الأسرة) ١٨٨٤ (المراجع)

الأخيرة أى (الدين والسياسة والعادات) تذكر كسبب لشرح الحاجات الأولية إلى الآن » (١) .

رد شبهة :

والذين يزعمون أن الاشتراكية مجرد حل اقتصادى لايتعارض مع القيم الإنسانية عليهم أن يدرسوا العبارة التالية لإنجلز :

« إن وحدة الكون ليست مستترة في وجوده بل في ماديته ، وهذا الأمر قد ثبت بالتطور الطويل التدريجى للفلسفة والطبيعات ، والحركة هي التي يعبر بها عن وجود المادة ، ولم توجد المادة بدون حركة في أى مكان وزمان ، ولا يمكن أن توجد الحركة بدون مادة . فلو سئلنا : ما هي حقيقة الخيال والإدراك ومن أين وجودهما ؟ فالإجابة هي أن من المعروف أنهما من إنتاج الفكر الإنسانى ، والإنسان نفسه من إنتاج عالم الفطرة وأنه نما وتطور في بيئته ، وكذلك عرف أن ما ينتجه الفكر الإنسانى هو من إنتاج عالم الفطرة إذا تم تحليل ذلك ، وليس ذلك مخالفا لبقية علاقات عالم الفطرة ، بل إنه مطابق لعالم الفطرة تماما . والسؤال الأساسى لفلسفة عصرنا ولجميع الفلسفات ما هي العلاقة بين الفكر ووجود الروح وعالم الفطرة ، وأى منهما مقدم : الروح أو الفطرة ؟ والفلاسفة قد انقسموا إلى فرقتين كبيرتين في الرد على هذا السؤال ، فالفلاسفة الذين يؤكّدون بأن وجود الروح قبل المادة ، فيصلون بذلك إلى نتيجة أن الكون قد خُلِقَ في شكل من الأشكال ، هم يسمون بعباد (الغيبية) . والفرقة الأخرى للفلاسفة تقول بأولية عالم الفطرة أساساً وهي تتعلق بالنظريات المختلفة لأتباع المادية ولم يكتف ماركس بالرد على أتباع الغيبية ، التي تعلقت في صورة من الصور بالدين ، بل إنه لم يترك الأفكار التي انتشرت كثيرا في العصر الحاضر ، فقد ردّ على نظريات (هيوم) (٢) و (كانت) ، صور التشكيك المنهجى . وقد سمي

(١) نفس المصدر السابق .

(٢) هيوم سبق التعريف به (المراجع) .

ماركس مثل هذه الفلسفة الرعاية النموذجية للرجعية (IDEALISM) ،
وقد عبر عن هذا بقوله : « إن المادية تُقبل على استحياء بينما يتم وجودها
أمام العالم » .

أساس الفلسفة الاشتراكية :

تقوم الاشتراكية على الفلسفة المادية التي ورد ذكرها في الفلسفة القديمة،
وقد وضحتها في العصر الحديث فيورباخ (Feuerbach) (١٨٠٤-١٨٧٢م)
بصورة مستقلة

وهذه الفلسفة حرب دأمة ضد الدين وضد جميع ما وراء الطبيعيات
ولقد كان (كارل ماركس) يؤمن بهذه الفلسفة ، وقد عرضها في العصر
الحديث بعد تنقيحها من الأخطاء التي رآها خلال مراحل تسلسلها وبنائها
كفلسفة ، وهذه الأخطاء التي لاحظها الزعماء الاشتراكيون تلخص في
الآتي :

١ - إن نظريات المادية ميكانيكية بوضوح ، وهي لا تتعلق بتطورات
الكيمياء والبيولوجيا الحديثة .

٢ - والنظريات القديمة للمادية كانت غريبة عن التاريخ والعمل الجدي ،
ولم تكن مرتبطة تماما بنظرية التطور بقوة وانسجام وشمول .

٣ - والنظريات القديمة للمادية كانت ترعى الجوهر الإنساني في صورة
مطلقة ، لا من حيث أنه مجموعة لجميع العلاقات الاجتماعية في تسلسل
تاريخي معين ، ومن هنا نرى أن النظريات القديمة للمادية تصور العالم فقط ،
مع أن الحاجة كانت ماسة لتغيير العالم ، أو بعبارة أخرى : إن هذه النظريات
القديمة لم تكن تفهم أهمية النشاط العملي الثوري (١) .

الاشتراكية ونظرية التطور :

وقد تمت الاستفادة من نظرية التطور لدارون في دعم نظرية الاشتراكية ، وبمساعدها وضع النظرية المادية للتاريخ التي ترى أن تبادل الانتاج وأنواعه في كل مجتمع من مجتمعات التاريخ الإنساني كان أساساً لكل نظام اجتماعي ، ثم عثر — بعد ذلك — على قانون التطور الاجتماعي ، كما وضع « اينجلز » في خطابه عند قبر ماركس ... فقال :

لقد اكتشف دارون قانون التطور الطبيعي ، واكتشف ماركس قانون التطور الاجتماعي ، وأنه قد كشف لنا عوامل تطور العصر الرأسمالي الراهن والمجتمع « البورجوازي » وقد حلت نظريته عن فائض الانتاج عُقْد علم الاقتصاد وقد أفهمنا ماركس أن الإنسان يحتاج قبل الاشتغال بالسياسة والعلوم والفنون والدين إلى الأكل والشرب واللبس والسكن .

ودستور الدولة وأصول القانون والعلوم والفنون والمبادئ الأساسية لشرائع الدين كل هذه تختفي في الأحوال الاقتصادية للمجتمع ، فإن أريد الوقوف على قوانين أو على دساتير دولة وأفكارها الدينية ، ومعرفة كيف ولماذا نشأت ؟ فينبغي أن ينظر إلى تاريخها الاقتصادي ، فإن الأحوال الاقتصادية للعصر هي التي تكون منبعاً لهذه الأفكار « (١) .

وقانون (دارون) التطوري يختص بالمرحلة الحياتية وينتهي بظهور الإنسان ، ولكن قانون ماركس التطوري يبدأ بالإنسان ويجعل النظام الاقتصادي طريقه ويتحرك إلى ثورة اشتراكية عالمية ، بحيث إن المادة قد تطورت ووصلت إلى الإنسان فاتخذ الإنتاج ووسائله نصب عينيه ، ونتيجة للارتقاء التدريجي يستمر فيه التغير إلى أن تحدث الثورة الاشتراكية في العالم كله .

أثر نظرية الجبلية والجنس :

يوجد في الاشتراكية أثر لنظريتي الجبلية والجنس معاً ، فلم يوجد في هذا النظام محاولة لتحريك أوتار الحياة الدقيقة ، ولا سُلم فيه بعوامل الحياة ومؤثراتها مثل الفطرة وغيرها ، بل إنه قد جعل أصل الحياة الحالة الاقتصادية والحاجات الحيوانية للإنسان ، كما ورد في البيان الشيوعي :

« هل يُحتاج للإيمان بأن تغير الأحوال المادية يؤدي إلى تغير النظريات والأفكار الإنسانية والعلاقات والأحوال الاجتماعية إلى دراسة عميقة ونظرة ثاقبة ؟ إن تاريخ الأفكار لا يدل إلا على أن الفكر الإنساني يتغير بتغير الأحوال المادية » (١) .

وحسب العقيدة الماركسية فإنه يعمل دائماً في نمو المجتمع الإنساني فكر واحد ، وهو كيف توفر حوائج الحياة الأولية ؟ وكيف يحافظ على وسائل كسب المعاش ؟ وقد وجد السبيل إلى ذلك بأن « فُرضَ اتباع دستور الحكومة وقوانين الاجتماع ، ولكن الطبيعة الإنسانية تكره القيود القانونية ، ومن هنا مست الحاجة إلى منطق الفلسفة وإلى الاحترام الديني ، ومع ذلك فيمكن سر الحاجات الاقتصادية في أعماق كل من دستور الحكومة وأسلوب الاجتماع والفلسفة والدين » (٢) .

خلاصة البحث :

ويتضح لنا من المقتطفات السابقة النتائج التالية :

١ - لقد نظر في الاشتراكية إلى الإنسان والكون من وجهة نظر خاصة لا يوجد فيها إله ولا روح ولا دين ولا أخلاق ولا قيم إنسانية ، بل إنها جميعاً من وضع الإنسان الذي يتبع الأحوال الاقتصادية .

(١) البيان الشيوعي ص ٣٨ .

(٢) ثورة روسيا ص ٦٨ .

٢ - ليست الاشتراكية نظاما اقتصاديا فحسب ، بل إنها فلسفة مستقلة
تسيطر - عن طريق الاقتصاد - على حياة الإنسان كلها ، وتشكل الحياة
وفق طريقة معينة .

٣ - وأخيراً فإن المجتمع الذى يتشكل بعد العمل التام بهذه الفلسفة
يذكرنا بحركة (مزدك) (١) الإيرانية فى القرن السادس الميلادى ، التى
جعل فيها الزعيم المجوسى « مزدك » المال والمرأة والأرض مشتركة مثل الهواء
والماء ، وكان شعارها الإباحية العامة وحرية القول والفعل (٢) .

* * *

(١) داع إيرانى ، اتبع فى تعليمه مانى وأيد المنزعة الفنوسية . أراد
اشتراكية الأموال والنساء . أيد مذهبه الملك قباذا حتى خلع فأعاد كسرى أنو
شروان الزرادشتية (المراجع) .
(٢) الملل والنمل ١ / ٦٦ .

نهاية عصر الإلحاد والطريق الى الدين الحقيقى

من الواضح أنه لا يمكن فى مثل هذه الأحوال الآتفة الذكر – وجود نوع من التصالح مع الدين ، وقد كان (مار كس) نفسه يقول :
إن الدين يفعل فى قلب الإنسان وفكره فعل الأفيون (١) .
وكان لينين قد قال فى خطابه :

« نحن نقول بيقين إننا لا نؤمن بالله ، نحن نعلم تماماً أن القساوسة والإقطاعيين والبورجوازيين ينطقون باسم الله حتى يتموا تحقيق مصالحهم التى تقوم على النهب والسلب (٢) .

والحقيقة أن الزعماء الاشتراكيين لم يعرفوا الدين الحقيقى ، بل كان أمامهم نوعان من الدين السائد :

١ – الدين اللاهوتى الانعزالى الذى يدعو إلى الفرار من صراع الحياة ، ومن يتمسك به يقع فريسة للجمود والحمول ، وينحصر فى دائرة ضيقة جداً .

٢ – الدين السياسى الذى يستخدم الدين أداة للسياسة ، وتتغلب فيه مصلحة الإنسان على الدين

(١) ثورة روسيا ص ٢٣٠ .

(٢) مجموعة كتابات لينين ج ٧ .

— ولاشك أن هذين الدينين قد شجعا دائما الصراع الطبقي ، وساندا التفكير الرأسمالي والإقطاعي ، وهكذا تعاون الأقطاعيون والزعماء الدينيون فيما بينهم على تحقير الإنسانية وإذلالها .

أما الدين الحقيقي فإنه قائم على المساواة ، وهو يعمل دائما على القضاء على الصراع الطبقي ومقياس الشرف والكرامة عنده هو الأخلاق المستقيمة والعمل الصالح ، لا الجاه والثروة .

وهذا الدين الحقيقي يؤكد ناحية المسؤولية ، ويربط بها الحقوق ، فكما أنه يمنح كل شخص حق الحياة والانتفاع بجوانح الحياة فكذلك يوجب عليه أن يترك غيره يعيش ويحاول أن يسبق غيره في الإيثار والتضحية ، وهكذا يضحى بنفسه إذا لزم الأمر كي يمنح الآخرين حق الحياة ، وهذا هو السبب في أن هذا الدين حينما يظهر يلبي دعوته (أولا) الفقراء وأصحاب الإيثار بينما يعاديه الرأسماليون الجشعون والممثلون الدينيون المتاجرون بالدين . والإسلام — وحده — هو هذا الدين .. أو بتعبير آخر هو الدين الحقيقي الصحيح .

وخلاصة القول : إن العصر اللاديني يقطع مراحلته النهائية بينما العالم يحاول الوصول إلى حل لمشكلات حياته والوصول إلى طريق سوى لها بعد أن جرب الطرق المذبذبة بين الإفراط والتفريط .

وفي مثل هذه الحالة . يجب على المفكرين أن يفكروا في إحياء الدين الحقيقي وأن يدعوا العالم التائه إلى العدل والاتزان اللذين لا يتحققان إلا في الدين الحقيقي الوحيد ... دين الإسلام !!

* * *

وبعد ...

فلقد أفلست كل نظريات (عصر الإلحاد) ، ولقد فشلت كل محاولات (تلفيق دين) أو اختراع دين طبيعي أو إنساني ... وإذا كانت القوى

(البوليسية) المدججة بالسلاح تفرض على بعض أجزاء من العالم (مذاهب
إلحادية) فإن ساعة الانفجار قد أوشكت ، وسوف يحطم المضطهدون
والمقهورون أصنام أحزاب الإلحاد ... وسوف تشرق شمس الإيمان من
جديد ... في عالم آخر يحكمه المتواضعون لله المعترفون بحقه الذين يضعون
(الآخرة) في منظورهم ، هؤلاء الذين تنبأت الكتب السماوية الصحيحة
بأنهم ورثة الأرض :

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
الصالحون . إن في هذا لبلغاً لقوم عابدين » (١) ...
صدق الله العظيم

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
١ - بين يدي الكتاب (بقلم المراجع) ٣	
٢ - مقدمة الكتاب للمؤلف ٩	
٣ - تمهيد : نتائج الدين المزيف على الحضارة الإنسانية في ضوء القرآن الكريم ١٣	

الفصل الأول

الدين قبل النشأة الثانية (للدين) :

(٢٩-٣٤)

- الإنسان والدين - سيطرة الترف - الدين والهوى -
- التفرق والتحزب - الدين والإنسان - الدين والتقدم -
- موقف الدين من الفساد -

الفصل الثاني

حركة الإصلاح الديني :

(٣٥-٥٣)

- حركة الإصلاح الديني في أوروبا والإسلام - محاكم التفتيش -
- آثار الإصلاح الديني - أخطاء الإصلاح - شهادات تاريخية -
- حركات الإصلاح الأخرى - مقومات حركات الإصلاح -
- الدين والأحداث الجديدة - خلاصة ماسبق - توضيحات لفهم حركة الإصلاح -

الفصل الثالث

العصر الحديث وأحواله الخاصة

(٥٥ - ١١٦)

- نظرية القومية والوطنية - مؤسس النظرية - تحليل النظرية
- القومية - القومية والدين - انتشار نظرية القومية -
- نظرية القومية والحياة - سطحية نظرية القومية -
- حياة ماكيا فيلي - الدين بعد نظرية ماكيا فيلي - المذهب
- الطبيعي والحركة الفكرية - الدين الطبيعي أو السياسي -
- هربرت والدين الطبيعي - أخطاء الدين الطبيعي -
- هربرت والسياسة - المؤثرات النفسية - تعريف الفطرة -
- آثار الوراثة - آثار البيئة - آثار التربية - التربية والقوة
- الإرادية - جواب عن شبهة - صيانة الفطرة -
- صيانة الطبيعة - دين الوحي ودين الطبيعة - الدين الطبيعي
- من البداية إلى النهاية - أسلوب سيطرة الدين الطبيعي -
- الدين والعقل - نماذج لانفعال العقل وتلونه - الفيلسوف زينون -
- فلسفة بيركلي - فلسفة هيغل - تلون العقل - العقل والحياة -
- قول بيكن - خيبة الحياة - استعراض الحضارة الحديثة -
- نظرة إلى الإصلاحات - الحاجة إلى القادة لا المفكرين -
- شخصية روسو - نقد روسو لآثار العلوم والفنون -
- مقتطفات من مقدمة روسو - انتقادات روسو - آراء فولتير -
- التطرف عند فولتير - تعليق على أفكار روسو الدينية - فشل روسو -
- عوامل الحفاظ على الفطرة - علم النبوة والفطرة -
- شخصية كانت - الدين في محكمة العقل - فلسفة كانت -
- كانت والعقل - نقده لوك وهيوم - المراحل الثلاث عند كانت -
- تحليل الشعور الخلق - ناحية طريفة - فلسفة كانت الدينية -
- كانت والدين - كانت والمقياس الخلق - إله كانت -

سوء فهمه للدين — مآخذ على فلسفته — حيرته في أمور الدين —
 نظرتة إلى العبادات — إيمانه بعقائد الدين — محور عقيدة
 كانت — أخلاقياته والمجتمع — طريقة استدلاله —
 الأخلاق والحياة — مناهج التنظيم الأخلاقي — كانت والإلحاد —
 فشل كانت وغيره —

الفصل الرابع

(بعض نظريات عصر الإلحاد) :

(١١٧ — ١٧٩)

التغييرات الأساسية — كلمة عن النظريات — نظرية التطور —
 المصطلحات الثلاثة (صراع البقاء ، الانتخاب الطبيعي ،
 البقاء للأصلح) توضيح بمثال — رجعة سلبية —
 الإجابة لم تقنع — الإنسان في ضوء هذه النظرية الجسم والنفس —
 المادة والإنسان في هذا التعليل — الفلسفة وتأثيرها —
 الفلسفة والروح — الفلسفة والدين — الآثار النفسية لنظرية التطور —
 تأثير النظرية في الفطرة — مكانة الفطرة في هذه النظرية —
 شبهة وردها — أثر نظرية التطور في الوراثة — الإنسان في هذه
 النظرية — البيئة والإنسان — أثر نظرية التطور في البيئة —
 أثر نظرية التطور في التربية — الدين والفلاسفة — دارون والدين —
 علاقة نظرية التطور مع الفطرة الإنسانية — مغالطة علماء النفس —
 محاولات التفاهم مع النظرية — الإسلام ونظرية التطور — الشيخ
 الرومي (مولانا روم) — الشريعة الحق وأبن مسكويه — الفلاسفة
 المسلمون والتطور — التفاهم بين الدين والفلاسفة — نظرية الغريزة —
 ماهية الجبلية — مصطلح الغريزة — تقسيم الغرائز — تقسيم الأفعال
 الجبلية — لا فرق بين الجبلية الإنسانية والحيوانية — التطور في الإنسان

الطبيعي — أساس نظرية الغريزة — العواطف الخلقية —
 الدين والوضع الفطري — هذه النظرية والدين — نقائص نظرية
 الجبلية — البحوث الحديثة و (ميكدوكل) — اعتراف ميكدوكل —
 العلاقة بين الروح والجسم — حل مسألة الارتقاء —
 نظرية الجنس — الأصول التمهيدية للنظرية — مسلمات فرويد —
 أركان النظرية — تقسيم النفس الإنسانية — اللا شعور
 والجنس — مكانة اللا شعور — الإنسان وهذه النظرية —
 فوق الشعور (والإيجو) — مكانة الدين والأخلاق والعلم والفن —
 نظرية الجنس والجنون — أخطاء نظرية فرويد — اعتراف
 فرويد بالحقيقة — هذه النظرية والحياة — سكون النفس عند فرويد —
 علم النفس المدرسي والتحليل النفسي — فطرة فرويد والحقائق
 الأبدية — نقد ميكدوكل — رد إيدلر — نقد (سى ،
 جى ، يانك) — انتشار هذه النظرية — نظرية الاشتراكية —
 استعراض الأحوال — حركة (جارتست) — سبب فشل
 الحركات — اختبار النظرية الاشتراكية على ضوء بعض الأصول —
 شرح الفلسفة الاشتراكية — توضيح اينجلز — رد شبهة —
 أساس الفلسفة الاشتراكية — الاشتراكية ونظرية التطور —
 أثر نظرية الجبلية والجنس — خلاصة البحث — نتائج عصر
 الإلحاد والطريق إلى الدين الحقيقي

